

कृतज्ञता प्रकाश

सूतागम प्रकाशक समितिके आद्य स्तम्भ श्रीमान्
शेठ विजयकुमार चुनीलाल फूलपगरके महान् कृतज्ञ हैं,
जिन्होंने अपना न्यायसम्पन्न धन आगम प्रकाशनमें खुले
हाथों व्यय किया है। आप बड़े सुशील-सदाचारी-एक
नारीव्रती और सरल प्रकृतिके भावुक-आत्मा हैं।
अपनी प्रामाणिकतासे आपने राजस्थान की प्रतिष्ठाको
चार चाद लगाये है। आपने पूना चतुर्मासमें साहित्य
प्रचारमें अद्वितीय सेवा की है। आपकी भावना सदा
यही रही है कि सुत्तागमे का प्रचार भारत देशके
अतिरिक्त आन्तर-राष्ट्रोंमें भी खूब ही हो। आपकी
भावना कल्पवृक्षके समान फली फूली, और फारन-वट्टी
में सेंकड़ों जगह यूनीवरसिटि और सेण्ट्रल-लाइब्रेरियों
में सुत्तागमे ने व्यापक होकर महा सन्मान पाया, वहाँ
के प्रखर प्राकृतज्ञोंने इसके स्वाध्यायमें निरत रहकर
विज्ञानमें सरल प्रवेश पाया। यह सब आपकी सेवा
सहायता एवं सद्भावनाका परिणाम है।

आभार प्रदर्शन

श्रीमान् नरभेराम मोरारजी महेताके हम बड़े आभारी है, क्योंकि आपने अवरनाथमे सुत्तागमे के प्रकाशनमे खूब हाथ बटाया है। आप नित्य समय पर सामायिक प्रतिक्रमणका लाभ लेते है। आपका विनीत स्वभाव आकर्षक है। आपका चरित्र देववन्द्य है। आप आगम-स्वाध्यायका निरन्तर लाभ लेते है। आप आध्यात्मिक रसके पूर्ण रसिक है। आपका जीवन योगियोका सा एकान्त सत्यमय और वैराग्यपूर्ण है। आप अनासक्तियोगके अनुभूत महामानव है। आपकी प्रामाणिकता विमको कम्पनीमे पारिजात सुगन्धके समान व्यापक है। आप ईमानदारीके सही अर्थमे अभूतपूर्व अश्रुतपूर्व देवता है। आपका आचार-विचार समदृष्टिकी तह तक पहुँचा है। आप सत्यनिरत और धर्मप्राण है। आपने सौराष्ट्रका सन्मान अपने चरित्र बलसे बढ़ाया है। आपकी सहधर्मिणी लीलादेवी धर्म-विनय और सयम की उज्ज्वल प्रतिमूर्ति है। आप दोनों इस युगके विजयकुमार और विजयकुमारी है। आपका आवकीय जीवन आत्ममार्जनकी ओर है।

प्रकाशक—

‘सुत्तागमे’ के बारेमें कुछ आवश्यक निवेदन

‘सुत्तागमे’ (स्थानाङ्ग) के पाचवें स्थानमें पाच ज्ञान वर्णित हैं, जिनमें श्रुतज्ञानको इसलिये परमोपकारी माना है, कि इस के द्वारा अपने और परायेका उत्थान और कल्याण होता है। यह ज्ञान तीर्थङ्करोकी वाणीका संग्रह है। यह समुद्रकी तरह अगाध होनेके कारण इसका माप छद्मस्थ-अज्ञ नहीं लगा सकता। १४ पूर्वका ज्ञान (दृष्टिवाद) परम्परा धारणासे इस समय विच्छेद माना है। शेष ११ अंग सूत्र (आचार्ये-गणि पिटक) ज्ञान भी कितना विशाल है, इसका वर्णन समवायाग सूत्रानुसार इस प्रकार है—

आचार्याङ्ग—के दो श्रुतस्वन्ध, और १८००० पद सख्या हैं।

सूत्रकृताङ्ग—में दो श्रुतस्वन्ध, और ३६००० पद हैं।

स्थानाङ्ग—में ७२००० पद हैं।

समवायाङ्ग—के पद १४४००० हैं।

मगवती—३६००० प्रश्नोत्तर और एकश्रुतस्वन्ध, १०० अध्ययन, १०००० उद्देशक, उतने ही समुद्देशक, और १५४००० पद सख्या है।

शातापर्मकथाङ्ग—में २६ अध्याय, धर्मकथाके १० वर्ग, एक-एक धर्मकथागवी ५००-५०० आख्यायिका, एक-एक आख्यायिकामें ५००-५०० उपाख्यायिका, एक-एक उपाख्यायिकामें ५०० ५०० आख्यायिकोपाख्यायिकाएँ हैं, सब मिल कर साढ़े तीन करोड़ आख्यायिकाओंका योग है। इसके २६ उद्देशनकाल और उतने ही समुद्देशनकाल, और ५७६००० पद गणना है।

उपासकदशाङ्ग—में एक श्रुतस्वन्ध, १० अध्ययन, १० उद्देशनकाल, १० समुद्देशनकाल, और १११२००० पद हैं।

अन्तकृद्दशाग—मे एक श्रुतस्कन्ध, दश अध्ययन, ७ वर्ग, १० समुद्देशनकाल, और २३०४००० पद सख्या है ।

अनुत्तरोपपातिकदशाग—मे एक श्रुतस्कन्ध, १० अध्ययन, तीनवर्ग, १० उद्देशनकाल १० समुद्देशन काल, ४६००००० पद हैं ।

प्रश्नव्याकरण—इसमे १०८ प्रश्न, १०८ उत्तर, एक श्रुतस्कन्ध, ४५ उद्देशनकाल, ४५ समुद्देशनकाल, ६२१६००० पद सख्या है ।

विपाकश्रुत—इसमे २० अध्ययन, २० उद्देशनकाल, २० समुद्देशनकाल, १८४३२००० पद है ।

दृष्टिवाद—इसके परिवर्तन, सूत्र, पूर्वगत(पूर्व), अनुयोग और भूलिकाके भेद से पाच प्रकार है ।

(नोट) काल दोष से समुद्रके समान अनन्तज्ञान समुद्र इस महाग्रन्थ की विच्छिन्ति हो चुकी है ।

इस प्रकार यह 'सुत्तागमे' (सूत्र-शास्त्र-आगम प्रवचन-शास्त्रका मूलपाठ या जिसके अक्षर थोड़े और अर्थ अधिक अगाध हो-(आगम-सिद्धान्त निश्चितार्थ एववाक्यता-सूत्र, आप्त वाक्य द्वारा सम्प्राप्त-ज्ञान) अनादि अनन्त ज्ञानकी परम्परा की वस्तु है । इसे सभीने माना है । अनन्त कालसे इसका जीर्णोद्धार सर्वज्ञ द्वारा ही होता आया है ।

सूत्रागम-अर्थागम और उभयागम इन तीनों मे वास्तवमे 'अर्थागम' को पहला आगम कहा जा सकता है । 'अथ भासद् अर्था' के न्याय से । क्योंकि तीर्थंकर-अर्हत् सर्व प्रथम अर्थ का ही प्रतिपादन करते हैं(वस्तुका तथ्य बताते हैं), उसे फिर आगे गणधर या पूर्वधर पद्य-गद्यकी रचनासे गूँथकर उसे सूत्रके रूपमे लाते हैं । फिर बहुत कालके उपरान्त उनके शिष्य-प्रशिष्य

मूल और अर्थको रोचक ढंगसे जोड़कर उभयागमका रूप देते हैं। इस प्रकार सूत्र और आगम एक ही हैं। इसके सम्बन्धमें महामानवोंके द्वारा मन्यन किया जानेपर स्पष्ट माखन यह निकलता है।

आगम—गुरु परम्परासे प्रचलित, जीवादि तत्वों और पदार्थोंका ज्ञान करानेवाला 'आगम' कहलाता है, और वह लौकिक और लोकोत्तर भेद से दो प्रकारका बताया गया है। अज्ञानी-मिथ्या धारणावालेका ज्ञान लौकिक-आगम है, और त्रिकालावाधित सर्वज्ञ-सर्वदर्शी द्वारा प्रतिपादित सम्यक्ज्ञान (पूर्वापर-प्रविच्छेद, वादी प्रतिवादी द्वारा अकाट्य) लोकोत्तर-आगम है। वह द्वादशाङ्ग आचार्य-गणपिटक कहलाता है।

अथवा—आगमके तीन प्रकार भी हैं, जैसे कि सूत्रागम, अर्थगम और उभयागम।

अथवा—आगमके अन्य रीतिसे भी तीन भेद किये गये हैं, अन्तरागम (आत्मागम-आप्तागम), अन्तरागम और परम्परागम।

(१) अन्तरागम (आत्मागम-आप्तागम) अपना (सर्वज्ञ द्वारा) रचा हुआ (स्वोपज्ञ रचना)।

(२) अनन्तरागम—गुरुओं (गणधरों) द्वारा रचा गया।

(३) परम्परागम—अनाद्यनन्त परम्परा से प्रचलित सावज्ञान।

१—तीर्थंकर अर्थगम-अर्थ (वस्तु-तथ्य या उसका सरल-निसरल अभिप्राय)को प्रकाशमें लाते हैं, वही आप्तागम (आत्मागम) कहलाता है। उसी भावको गणधर (पिटकधर) सूत्रका रूप देते हैं। और वह "सूत्रागम" (आप्तागम) प्रामाणिक शास्त्ररत्न समझा जाता है।

२—अर्थसे अनन्तरागम गणधर या आगे चलकर शिष्यों प्रशिष्यों द्वारा मज्जित सूत्र अनन्तरागम का रूप प्राप्त करता है।

३—फिर वही मन्थन-ज्ञान अर्थसे परम्परागम परा-अपरा ज्ञान कहलाने लगता है, इसके आगे (सूत्र और अर्थसे उपरान्त) कोई आप्तागम-आत्मागम अलग तथ्य नहीं होता, न ही अनन्त-रागम ! केवल उसे सर्वसम्मत परम्परागम ही कहा जाता है।

यह लोकोत्तर-आगमका सही निष्कर्ष है, इसको अनुयोगद्वारा सूत्रमे ज्ञानका गुण प्रमाण(प्रामाणिक)कहा गया है। इस अपेक्षा से प्रस्तुत सम्पादित 'सुत्ताग्ने' लोकोत्तरीय आगमका शुद्धपरम्परागम है। यह इतना अधिक शुद्धतम और निर्दोष है, कि सचमुच पूर्वापर विरोध रहित श्रुत इसी मे है। महावीर वाणी के परम श्रद्धालु महानुभाव इसे अपनायें और भव्य-प्ररिक्त ससारी हो कर सरल मनसे इसमे अहर्निश स्वाध्याय-निरत रह कर तीर्थकर-नाम-गोन उपार्जन तकका लाभ प्राप्त करें।

प्रकाशकीय

कालके गर्भमे धर्म (वस्तुका स्वभाव) अगन्तकालसे दुर्गतिमे पडनेसे धारण-रक्षण करनेका अपना काम करता चला आ रहा है। वह(धर्म)कुछ नई वस्तु नहीं है, वह तो अनादि-अनन्त है। यह विराट् विश्व की उदर कन्दरामे शेषनागकी नाई फैला पडा है। साथ ही इसके जानने समझने वाले पुरुष भी उसी परम्परासे होते आये हैं। लोगोको जब-जब इसे जानने समझनेमे मन्दता आने लगती है तब तब यथा समय कोई न कोई महान् आत्मा अपने उपादानसे धर्मतत्त्वको जानने का निमित्त प्रस्तुत करता है। वह निमित्त कारण सादि सान्त होकर भी उपादानके साथ प्रवाह रूपसे अनाद्यनिघ्न है, और इसका साथी धर्म भी समवक्ष है।

बुराईके गढेमे पडनेसे बचानेवाला धर्म धर्मीके अन्तस्तलसे उद्भूत होता है और वह अपने निर्मल अन्तस्तलको लोगोके अन्त करण से इस प्रकार मिलादेता है, जैस दियेके प्रकाश के साथ दिया ।

वर्तमानकालमे महावीरने जगत्को अहिंसा, समत्व और यथार्थ सत्यका जो सन्देश दिया है, उनके समकालीन बुद्धने भी लोगोकी वहमी नीन्द उडानेका यथासाध्य सहयोग दिया है । दो भुजाओकी तरह दोनो महामानवोंने मानव जगत् को असली तथ्य बताकर समत्वके मण्डल मे लाने का भागीरथ प्रयत्न किया है । एक ने तो अहिंसा सयम और तपसे जगत्का उद्धार किया, तब दूसरेने लोगोको अहिंसा और प्रेमके सूत्रमे बाधा, जनहित कार्य दोनो ने किया ।

बुद्ध से पहले बुद्ध होने न होनेके बारेमे श्री राहुलने अपनी भूमिकामे स्पष्ट किया है । साथ ही उन्होने तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वके विषय मे सूत्रकृतागसे ही सिद्ध करके ठीकसे दीवेवी । तरह तीर्थंकर परम्परा बताई है ।

'सुत्ताग्रमे' पार्श्वपत्थकी चर्चा उत्तराध्ययनसूत्रसे लगाकर भगवतीमून, सूत्रकृताग आदि तकमे मिलती है । बाईसवें चरिण्ड-नेमितीर्थंकर का वर्णन अन्तकृद्शागमे, बीसवें मुनिसुव्रत तीर्थंकर का वर्णन भगवतीमूत्रमें, ऋषभदेव तीर्थंकर का चरित्र जम्बू द्वीपप्रज्ञप्ति और कल्पमूत्रमें तथा ज्ञाताधर्मक्यागमें महोनाथ तीर्थंकर का हाल बयान किया गया है ।

ऋषभदेव-तीर्थंकर का कथन स्फुट या अस्फुटरूपसे सनातन पुराणामें भी वर्णित है । श्रीमद्भागवतपुराणमे बहुत विस्तारके साथ लिखा है ।

आदिनाथ अपरनाम ऋषभदेव तीर्थंकर के नाम सेवा कही

बाबा आदमको उसीरूपमें बताते हैं, तब नाथ सम्प्रदायवाले अपने नौ आराध्य नाथोंमें ओकारनाथ के बाद आदिनाथ कहकर आदिनाथको अपना दूसरा नाथ स्वीकार करते हैं, भाषा भेद हो सकता है पर भावमें एकता ही झलकती है।

तीर्थंकरोंने अपने मान-प्रतीष्ठा बढ़ानेके हेतु, या लोगोको सम्प्रदायके घेरेमें डालनेके उद्देश्यसे कोई काम नहीं किया, उन्होंने तो मानवधर्मका प्रकाश फैलाकर मानवको सत्य तथ्य-हिताचारके द्वारा उसके स्तरको ऊँचा उठानेका काम अपने सम्यक्ज्ञान और सम्यक् चरित्रसे किया है।

यहाँ तक कि (व्यावहारिक दृष्टि से) घरमें रहते हुये ऋषभ-देव तीर्थंकरने उस समयके प्रकृतिके सरल, अवोध और भोले-भाले लोगोको खाना पकाना सिखाने, कपड़े सीने, बरतन बनाने, हजामत करने, आदि शिल्पके साथ पढ़ने-लिखने-गणित गिनने आदिका ज्ञान भी जनताका हित और उत्कर्ष ध्यानमें रखकर समझाया, उनमें भुतलव यह खयाल न था कि मैं ये धधेदारी के काम बता रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ पारम्परिकी क्रिया लगेगी, और चिरकाल तक लोग इन शिल्पोंके काममें लाते रहेंगे, और आगे वाले लोग इसे विज्ञान द्वारा बढ़ायेंगे, इसमें मेरी आत्मा तक कुछ हानि-वृद्धि होगी या दोष आयगा। वे इस पचड़ेमें न पड़े, उन्होंने तो जनताको द्रव्य-भावसे ऊँचा उठाकर कर्म-भूमि बनाया। लोगोको कर्मवीरसे धर्मवीर तक्का पाठ पढ़ाकर मानवी आदर्श खड़ा किया। जोकि उस समयके आदिमियोंको उस पथका पथिव बनाना आवश्यक था।

तीर्थंकरोंका इतिहास 'सुत्तागमे' (सुखविपाक सूत्र) में भरतसूत्रके बाहरी और दूरवर्ती क्षेत्रोंमें जैसे विदेहक्षेत्रमें भी युगवादु जैसे विहरमान तीर्थंकरका कथन मिलता है, जोकि

मौलिक और महत्वपूर्ण है। हम पहले ही कह आये हैं कि तीर्थंकर-महामानव बाड़े सिंघाड़े बनानेका काम नहीं करते, वे तो आदर्श और तथ्यके वक्ता होते हैं। वे सबको समान उपदेश करते हैं। आचारागके आदेशानुसार वे तो तुच्छ और अतुच्छ सबको न्याय-सगत-सीधा-सरलमार्ग ममझाकर लोगोके विचारोके दुकडोको मोदकी तरह जोड़ते हैं।

‘सुत्तागमे’ (उपासक दशांग सूत्र)मे सक्डाल और महावीरके सवादसे यही प्रमाणित होता है। सक्डाल एक करोडपति प्रजापति(कुम्हार)है। वह पुरुषार्थको न मानकर ‘एकान्त होनहार’ को मानता है। इसी विचारके धारेमे महावीर पूछते हैं कि सक्डाल ! ये बरतन कैसे बनते हैं ?

वह बरतन बनानेकी सारी विधि-परम्पराको दोहराकर अन्तमे होनहारका छोक लगाता है, और कहता है कि मट्टीकी होनहार बरतन बननेके रूपमे होने की थी।

भगवान् बोले कि यदि कोई तेरी दुकानमे घुसकर इन बरीनेसे रखे बरतनोको फोड़ने लगे तो तू क्या समझेगा ?

उसने कहा-उसे ऐसा करनेसे रोकू, स्वयं व्यवहार-नीतिके अनुसार दण्ड दू, और सत्तासे दण्डित भी कराऊ।

भगवान् ने फर्माया, तब क्या यह घटना होनहारसे बाहर हुई है ?

अरे ! तेरी स्त्रीसे कोई बलात्कार करे तो उस समय तू क्या करेगा ?

ॐ

उत्तर—उसकी तो मैं जानूही मार डालू, और यदि मेरे हाथसे बच जाय तो प्राणदण्ड दितवाऊँ।

भगवान्-क्या यह होनहारसे अलग बृद्ध नई बात हुई है ?

बस वह इन सीधी, वाणीविलास रहित सरल युक्तिसे पुरुषार्थकी धार पर आकर टिक जाता है और पुराने ग्रन्थ विश्वासकी दीखरोसे बच कर पुरुषार्थका राजमार्ग पा लेता है।

इसी प्रकार पार्श्वपितृ केशीकुमार श्रमण परदेशी राजाके प्रकरण(सुत्तागमे-राय प्रसेखी-सूत्र)में युक्ति प्रमाण और दलीलो से परदेशीको नास्तिक-धारणासे हटाकर उसे सरल-पथका राहो(आस्तिक-प्रामाणिक-अहिंसापरायण-समदृष्टि-न्यायशील)बनाकर लोगोकी एक मन्यायी शासक से जान छुडवाते हैं। यानी मानव-प्रेमका पुजारी-समदृष्टि श्रावक बना देते हैं।

महामानव तो लोगोकी जातिवाद-सम्प्रदायवाद पक्षवाद-अज्ञानवाद-बाह्याभ्यन्तरद्वन्द्व एवं भ्रमणासे उबार लेते हैं। 'सुत्तागमे' के बत्तीस सूत्रोमें यह सब ठौर-ठौर पर प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार बुद्धने भी दुनियादारोकी एक मानवी जातिके सूत्रमें पिरोनेका काम किया है।

"शोणदण्ड प्राध्यापक और बुद्धके सवाद से भी यही परिणाम निकलता है कि उस ब्राह्मण युगमें बुद्धने लोगोकी जाति-जालके पचढेसे निकालकर उन्हें सर्वजाति-समभाव तथा अहंकार रहित एकताके क्षेत्रमें रहनेका मानवी सन्देश देकर व्यवहार धर्मकी खरी बसोटी बरके ही खरा माल तोला। उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि ब्राह्मण जाति, रूप, और धनसे न हो कर ज्ञान और चरित्रसे है। जिसे उस समय के बरोडो आदमियोंने ढकेवी चोटसे मान लिया। अहिंसा और प्रेमकी सही प्रेरणाने उनको आपसमें मिथी-दूधवी तरह मिलाकर सरस बना दिया। ठीक ही है महापुरुष लोगोके मनोको मिलाते हैं, तोड़ते नहीं।"

अगरचे अवतार इसी अनुमन्थानके लिये जगत्के सामने हैं, परन्तु उनके प्रगट होनेमें जो विशेषता है उसे जाननेकी

आवश्यकता है। अवतार और तीर्थंकरमे यही अन्तर है कि वे ऊपरसे नीचे उतरते हैं, तब तीर्थंकर नीचेसे ऊपर(सिद्धगति-अपुनरावृत्तिधाम)को जाते हैं। उनके काम भी जनता को अभयदान देनेवाले उपयोगी और ऊँचे होते हैं।

जैसे, कि—भगवान् ऋषभदेव पहले तीर्थंकरके बड़े पुत्र भरत चक्रवर्तिने अपने से छोटे अठानवें (राजा)भाईकोसे कहा कि अब से आगे तुम सब मेरे ही अधिकारमे रहकर मेरी आन-दान मानो, क्योंकि मैं अब सार्वभौम-शासक हूँ, अतः मेरे दास हो कर रहो। उत्तरमे उन्होंने दास बननेसे इकार करके(अपने पिता)ऋषभदेव तीर्थंकर की सेवामे आकर भरतकी शिकायत की। तथा दास न बननेका विचार प्रकट किया। तब भगवान् ऋषभदेव तीर्थंकरने अपने अठानवें पुत्रको युद्धकी सम्मति न देकर ससारसे विरक्ति दिलाकर श्रमण बननका मार्ग सुझाया, और वे सबके सब(तीर्थंकर की आज्ञा मानकर)श्रमण हो गये।

सोतहवें—शान्तिनाथ तीर्थंकरने शान्तिके पाने का राजमार्ग सडियल-सत्ता छोड़कर आरम्भ परिग्रहसे मुक्त होकर परम शान्ति पाना बताया।

उन्नीसवें—मल्लीनाथ-तीर्थंकर(सुतागमे ज्ञाता धर्मकथा सूत्र)के कथानुसार यदि उनकी शिक्षा का अनुसरण किया जाये तो लोगो मे अराजकता ही न आने पाये, और समत्व-समाधि तथा प्रामाणिकता की पुष्टि हो। उन्होंने बाहर से बुद्ध के लिये आये छ मित्र राजाआ को यह बोध(परामर्श) दिया कि तुम छहो मात्र एक स्त्री के अपावन देह पिण्ड मे ग्रामक होकर क्यों नर सहार मचाने आये हू। औरत के बाहरी रूप-रंग को न देखकर यदि उसके भीतरी भाग को अन्तर दृष्टि से जानोगे तो उसे अपावन और घिनावनी वस्तु पाओगे। जिस पर कोई भी बुद्धिमान् मोहित न होगा। उनका

अनासक्त प्रद बोध सुनकर उन्हें आत्मभान हुआ । वे युद्ध और विवाह के विचार से मुक्त होकर श्रमण की दिशा में जाकर गणधर पद विभूषित हुये ।

बोसबे—मुनिसुव्रत तीर्थंकर ने आत्म दमन पूर्वक शान्ति सोपान पर चढ़ने की सम्मति प्रदान की ।

बाईसबे—अरिष्टनेमि तीर्थंकरने विवाह के लिए जाते जाते मार्ग में रोककर बाधे गये पशुओंकी पुकार पर ध्यान देकर उन्हें बन्धनमुक्त कराकर आप सदा के लिए योगी और वशी हो गये ।

तेईसबे—पार्श्वनाथ तीर्थंकर किसी छोटी सी सुखी भील में बड़ तले (समाधि-ध्यानावस्था में) ग्वहे थे, उनके विरोधी मेघ माली देवने अप्रसन्न होकर असौम पानी बरसाया और वह नाक तक आ गया पर वे अपने शुक्लध्यान में मग्न रहे, न हिले न हुल न विरोधी पर किसी प्रकार का दुर्भाव ही आने दिया, रोप तो उनमें कब उपजने वाला था । समदर्शिता का कितना अच्छा नमूना सिद्ध हुये अन्त में अपराधी को भी क्षमादान दिया ।

चौबीसबे—महावीर तीर्थंकर श्रमण अवस्था में पेड़ाल उद्यान में समाधिस्थ थे । और सगम विरोधी देवने बुरी धारणा से प्रेरित होकर उनको बड़ी बड़ी यातनाय दी, वह भी छ मास तक देता रहा, पर महावीर तीर्थंकर अणुमात्र भी विचलित न हुये, वह अन्त में हार कर जाने लगा, कुछ दूर जाकर मुड़कर देखा तो उनके आधे से आधे की बूंद डुल रही थी । वह कौतूहल वश वापस आकर बोला कि भट्टारक ! अब तो मैं तुम्हारा पीछा छाड़कर जा रहा हूँ, तुम्हें अब नया कष्ट क्या हुआ है ?

महावीर—तुम छ माम मुझ पर उपसर्ग व आक्रमण करते रहे पर मैं तुम्हारी इस बुरी धारणा को न बदल सका । जड़ सोह वो जड़ पारसमणि अपने स्पर्श से उसे सुवर्णता देता है,

पर मैं तुम्हारी हिंसक-क्रूर प्रकृति को दयालुता में न बदल सका यही एक अर्मान है। सगम लज्जित मुख से खिसक गया, पर वह यातनायें देकर भी उन्हें चलायमान तो न कर सका। वे भी उसकी असीम अवज्ञाओं पर जरा भी गर्म न हुये प्रत्युत समभावस्थ ही रहे।

ऐसे उत्तम समता के योगी, सन्मार्ग दर्शक प्रीछे अनन्त तीर्थंकर हो चुके हैं, आगे भी होंगे, उनकी निष्पक्ष उपकारिणी याणी से अनन्तानन्त लोगो ने दुराग्रह-बुराइयोके सागरसे पार भी पाया।

हमारे लाभक मित्र त्रिपिटकाचार्य महापण्डित राहुल सांकृत्यायनने महावीर-तीर्थंकरके उपदेश(सूत्रकृताङ्ग)का सरल-हिन्दी भाषाकी बोलचालमें अनुवाद करनेका यथाक्षयो पक्षम प्रयत्न किया है, देशकालके अनुसार मलजालका यह कितना अच्छा स्वर्णयुग है कि इसमें एक भिन्न विचारक दूमर भिन्न विचारककी धारणा-मान्यताओंको अपनी राष्ट्रीय-लोक भाषामें प्रस्तुत करना है, यह अभूतम सेवा कितनी गौरवपूर्ण वस्तु है। पहले भी कई अच्छे लोगोमें ऐसी ही विचारसरणी पाई गई है। जैसे कि वाणिनि ऋषि शाकटायन ऋषिकी रीतिको अपने व्याकरणमें दर्ज करते हैं, और शाण्व-शास्त्र ऋषिके मतकी कदर करके उसे पसंद करते हैं, और अपनाते हैं। उन्होंने इसे शिष्टाचार और ग्रन्थका गौरव भी माना है। इसी भाँति यह युग भी राग-द्वेष मिटाकर गुण ग्रहणतापूर्वक परस्पर मिलनेका युग है। न कि खीचातानी का। प्रो० दिलमहम्मदने गीताको खालिम उर्दू-शायरीमें रगकर उसे दिलकी-गीता बनाया, और लोगोने उसे चावसे अपनाया।

श्रीमान् राहुलने सूत्रकृताङ्गका अनुवाद करते समय स्वाध्याय-चिन्तन-मनन-निदिध्यासन पूर्वक इमकी टीका-चूर्णी-भाष्य-वृत्ति-अनुवाद आदिकी भी आँखें देखी हैं। यदि स्वाध्याय

पर मैं तुम्हारी हिंसक-क्रूर प्रकृति को दयालुता में न बदल सका यही एक अर्मान है। सगम लज्जित मुख से खिसक गया, पर वह यातनायें देकर भी उन्हें चलायमान तो न कर सका। वे भी उसकी असीम अवज्ञाओं पर जरा भी गर्म न हुये, प्रत्युत समभावस्थ ही रहे।

ऐसे उत्तम समता के योगी, मन्मार्ग दशक पीछे अनन्त तीर्थंकर हो चुके हैं, आने भी होंगे, उनकी निष्पक्ष उपकारिणी वाणी से अनन्तानन्त लोगो ने दुराग्रह-दुराद्योंके सागरसे पार भी पाया।

हमारे लायक मित्र त्रिपिटकाचार्य महापण्डित राहुल साकृत्यायनने महावीर-तीर्थंकरके उपदेश(सूत्रकृताङ्ग)का सरल हिन्दी भाषाकी बोलचालमें अनुवाद करनेका यथाक्षयो-पशम प्रयत्न किया है, देशकालके अनुसार भेजजालका यह कितना अच्छा स्वर्णयुग है कि इसमें एक भिन्न विचारक दूसर भिन्न विचारककी धारणा-मान्यताओंको अपनी राष्ट्रीय-लोक भाषामें प्रस्तुत करना है, यह असूत्य सेवा कितनी गौरवपूर्ण वस्तु है। पहले भी कई अच्छे लोगोमें ऐसी ही विचारसरणी पाई गई है। जैसे कि वाल्मिनि ऋषि शाकटायन ऋषिकी रीतिको अपने व्याकरणमें दर्ज करते हैं, और गार्ग्य-गालव ऋषिके मतकी कदर करके उसे पसंद करते हैं, और अपनाते हैं। उन्होने इसे शिष्टाचार और अन्यका गौरव भी माना है। इसी भाँति यह युग भी राग-द्वेष मिटाकर गुण ग्रहणतापूर्वक परस्पर मिलनेका युग है। न कि स्वीचातानी का। प्रो० दिलमहम्मदने गीताको खालिस उर्दू-दायरीमें रगकर उसे दिलवी-गीता बनाया, और लोगोने उसे चावसे अपनाया।

श्रीमान् राहुलने सूत्रकृताङ्गका अनुवाद करते समय स्वाध्याय-चिन्तन-भवन-निदिध्यासन पूर्वक इसको टीका-चूर्ण-भाष्य-वृत्ति-अनुवाद आदिकी भी आँखें देखी हैं। यदि स्वाध्याय

प्रेमियोने इसे अपनाया और इसके स्वाध्यायके द्वारा चरित्र सगठन और मनोबलका विकास किया तो इसके प्रकाशनका प्रयास सफल समझा जायगा ।

इसके अतिरिक्ति 'सूत्रागम प्रकाशक-समिति'ने अपने पवित्र ३२ सूत्र आगमोको 'सुतागमे' मे वरसो पहले (मूल अर्धमागधी मे) छपवाकर भारतीय यूनीवर्सिटिके अलावा अन्तर-राष्ट्री की यूनिवर्सिटियों और सेन्टरलाइब्रेरियोमे भी प्रमूल्य भेजा है । वहाके प्राकृत-संस्कृत-पालीके प्रखर-निष्पक्ष विद्वानोने इसे पढ़कर बड़ी कदर की है । तथा श्रद्धा-भक्तिपूर्वक इस ग्रन्थराज का अर्थ से अन्त तक खूब स्वाध्याय किया है, तथा अपने पत्रो-प्रमाणपत्रोमे 'सुतागमे' की बड़ी ही प्रतिष्ठाके साथ मुक्तकण्ठसे सराहना की है । उनके पत्रोका संग्रह विद्यमान है, अवकाश पाकर आपके मनोगृह तक पहुंचानेका यथाशक्य प्रयत्न किया जायगा ।

'सुतागमे' के समान अर्थ अर्थानिमके प्रकाशनका काम चालु है । आचाराग (पहला श्रुतस्वन्ध), उपासक-दशाग, विपाकश्रुत, निरयावलिका पंचक आदि तो प्रकाशित हो ही चुके हैं । अब यह सूत्रकृतागसूत्र हिन्दी आपके सुन्दर कर कमलोमे अर्पित है । इस आध्यात्मिक-दार्शनिक सूत्रके स्वाध्यायसे हमें आशा है आप व्यापक लाभ लेंगे । इसकी सरल हिन्दी आपके मनको मुरलीकी तानकी तरह मोह लेगी । तथा आगेकेलिये प्रश्न-व्याकरण और रायपसेणीके अनुवाद तैयार होकर कुछ ही दिनोंमे छपनेकेलिये प्रेसमे पहुंचने वाले हैं । विद्युद्देगसे काम चालु है । आपका स्वाध्याय प्रेम यदि हमारे लिये वरदान स्वरूप बन कर बढ़ता रहा तो हम उसके सहारे यथासम्भव कुछ ही वर्षोंमे अर्थानिमके शेष सूत्र भी प्रकाशमे ले पायेंगे, और आपकी स्वाध्याय एवं साहित्य सेवा पुष्कल रूपमें कर पायेंगे ।

भूमिका

५

पालि पिटकोंका भारतके समकालीन धर्म और भूगोल आदिके ज्ञानमें जैसे बड़ा महत्व है, वैसे ही जैन आगमोंका भी बड़ा महत्व है। इस प्रकार उनका सनातन महत्व बहुतसे वैसे लोगोंके लिये भी है, जिनका धर्मसे विशेष सम्बन्ध नहीं है। भारतके इतिहासकी ठीक सामग्री उसी समयसे मिलती है, जब बि महावीर और बुद्ध हुये, और वह दोनोंके पिटकोंमें सुरक्षित है। दोनों पिटकोंमें बौद्ध पिटक बहुत विशाल है, ३२ अक्षरके श्लोकोंमें गणना करने पर उनकी संख्या चार लाखसे अधिक होगी, जैन (आचार्य-गण) पिटक (कान-दोपसे) ७२००० श्लोक हैं।

दोनों की परम्परा उनकी भाषा भागधी बतनाती है, जिसका अर्थ यही है, कि महावीर और बुद्धके समय जो भागधी बोली जाती थी, दोनों महापुरुषोंके उसीमें (उस समयकी लोकभाषामें) उप-देश हुये थे। पर ग्रन्थ तो उस समय लिखे नहीं गये, केवल गुह्ये मुनकर उन्हें शिष्योंने धारण किया। धारण करते पालि पिटकको (बौद्ध पालि पिटक को) २४ पीढ़ी और जैन पिटकको २६ पीढ़ियाँ बीत गईं, तब उन्हें लेखबद्ध किया गया। इस सारे समयमें पिटकधरोंकी भाषाका प्रभाव पड़ता रहा।

भगवान् महावीरका जन्म-स्थान वैशाली और भगवान् बुद्धका जन्म-स्थान लुम्बिनी (१) दम्भिनदेई विहार और उत्तरप्रदेश के दो प्रदेशोंमें है। हर जिला लेने पर वैशाली आधुनिक बगाइ मुजफ्फरपुर जिलेमें है, जहाँ से पश्चिममें चलने पर मारन, देवरिया फिर गोरखपुरकी सीमाके पास ही दम्भिनदेई नेपालकी तराईमें पड़ती है। मील

प्रेमियोने इसे अपनाया और इसके स्वाध्यायके द्वारा चरित्र सगठन और मनोबलका विकास किया तो इसके प्रकाशनका प्रयास सफल समझा जायगा ।

इसके अतिरिक्त 'सूत्रागम प्रकाशक-समिति'ने अपने पवित्र ३२ सूत्र-आगमोको 'सुत्तागमे' मे बरसो पहले (मूल अर्धमागधी मे) छपवाकर भारतीय यूनीवरसिटिके अलावा अन्तर-राष्ट्री की यूनिवरसिटियों और सेन्टरलाइब्ररियोमे भी अमूल्य भेजा है । वहाँके प्राकृत-संस्कृत-पालीके प्रखर-निष्पक्ष विद्वानोंने इसे पढ़कर बड़ी बंदर की है । तथा श्रद्धा-भक्तिपूर्वक इस ग्रन्थराज का अर्थ से अन्त तक खूब स्वाध्याय किया है, तथा अपने पत्रो-प्रमाणपत्रोमे 'सुत्तागमे' की बड़ी ही प्रतिष्ठाके साथ मुक्तकण्ठसे मराहना की है । उनके पत्रोका संग्रह विद्यमान है, अवकाश पाकर आपके मनोगृह तक पहुचानेका यथाशक्य प्रयत्न किया जायगा ।

'सुत्तागमे' के समान अथ अर्थगमके प्रकाशनका काम चालु है । आचाराग (पहला श्रुतस्कन्ध,), उपासक-दशाग, विपाकश्रुत, निरयावलिका पंचक आदि तो प्रकाशित हो ही चुके हैं । अब यह सूत्रकृतागमूत्र हिन्दी आपके सुन्दर कर कमलोमे अर्पित है । इस आध्यात्मिक दार्शनिक सूत्रके स्वाध्यायसे हमें आशा है आप ध्यापक लाभ लेंगे । इसकी सरल हिन्दी आपके मनको मुरलीकी तानकी तरह मोह लेगी । तथा आगेकेलिये प्रश्न-व्याकरण और रायपसेणोके अनुवाद तैयार होकर कुछ ही दिनोंमे छपनेकेलिये प्रेसमे पहुचने वाले हैं । विद्युद्देगसे काम चालु है । आपका स्वाध्याय प्रेम यदि हमारे लिये बरदान स्वरूप बन कर बढ़ता रहा तो हम उसके सहारे यथासम्भव कुछ ही वर्षोंमे अर्थगमके शेष सूत्र भी प्रकाशमे ले आयेगे, और आपकी स्वाध्याय एवं साहित्य सेवा पुष्कल रूपमें कर पायेंगे ।

भूमिका

१

पालि पिटकोंका भारतके समकालीन धर्म और भूगोल आदिके ज्ञानमें जैसे बड़ा महत्व है, वैसे ही जैन आगमोंका भी बड़ा महत्व है। इस प्रकार उनका समातन महत्व बहुतसे बैसे लोगोंके लिये भी है, जिनका धर्ममें विशेष सम्बन्ध नहीं है। भारतके इतिहासकी ठोस सामग्री उसी समयसे मिलती है, जब कि महावीर और बुद्ध हुए, और वह दोनोंके पिटकोंमें सुरक्षित है। दोनों पिटकोंमें बौद्ध पिटक बहुत विस्तृत है, ३२ धम्मके दलोंमें गणना करने पर उनकी संख्या चार लाखसे अधिक होगी, जैन (आचार्य-नण्डि) पिटक (कान-दोपसे) ७२००० श्लोक है।

दोनों की परम्परा उनकी भाषा भागची बतलाती है, जिसका अर्थ यही है, कि महावीर और बुद्धके समय जो भागची बोली जाती थी, दोनों महापुरुषोंके उसीमें (उस समयकी लोकभाषामें) उद्ग-देश हुए थे। पर अन्य तो उस समय लिखे नहीं गये, केवल गुह्यसे सुनकर उन्हें शिष्योंने धारण किया। धारण करते पालि पिटककी (बौद्ध पालि पिटक को) २४ पीढ़ी और जैन पिटककी २६ पीढ़ियाँ भीत गईं, तब उन्हें लेखबद्ध किया गया। इस सारे समयमें पिटकधरोंकी भाषाना प्रभाव पड़ता रहा।

भगवान् महावीरका जन्म-स्थान वैशाली और भगवान् बुद्धका जन्म-स्थान लुम्बिनी (१) दम्भिनदेई विहार और उत्तरप्रदेश के दो प्रदेशोंमें है। हर जिला लेने पर वैशाली प्राधुनिक बसाढ़ मुजफ्फरपुर जिलेमें है, जहाँ से पश्चिममें चलने पर सारन, देवरिया फिर गोरखपुरकी सीमाके पास ही दम्भिनदेई नेपालकी तरफ़ में पड़ती है। मील

सीधा लेने पर वैशालीसे सुम्बिनी २५० मील पश्चिमोत्तर दिशामें है। आज भाषा दोनों जगहकी एक ही है, मात्र अन्तर इतना ही है कि वैशालीमें बहुत हल्कासा मैथिली भाषाका प्रभाव पड़ता दीखता है, जब कि इम्मिनदेईमें बहुत हल्कासा प्रभाव अवधी कौसलीका है। दोनों जगह भोजपुरी बोली जाती है।

आज की मगही प्राचीन मागधीकी सन्तान है। भोजपुरीको भी विद्वान् उसीकी सन्तान मानते हैं। प्राचीनकालमें इसका अन्तर और कम रहा होगा। बुद्ध और महावीर एक ही भाषा बोलते रहे होंगे। जो बदलते-बदलते ईसापूर्व तीसरी सदीमें अशोकके पूर्वी अभिलेखों की भाषा बन गई, जिसे पालि नाम दे दिया गया है। इसवी सन् के आरम्भके साथ प्राकृत भाषा भान उपस्थित होती है, जिसकी बोल-बालकी भाषाका नमूना किसी अभिलेखमें नहीं पाया जाता, पर उसका साहित्यिक नमूना बहुत मिलता है। पालि त्रिपिटक पालि काल ही में ... हाँ उसके अन्तमें लेखबद्ध हुये, इसलिये वहाँ पुराने रूप मिलते हैं, जैनग्रन्थ प्राकृत कालमें लिखबद्ध हुये, इसलिये उनको अर्धमागधीमें होना ही चाहिये। दोनोंकी भाषाओं पर पिटकधरों की भाषा का प्रभाव है, इसलिये पालि पिटक की भाषा मागधी पालिकी अपेक्षा सौराष्ट्री-महाराष्ट्री पालिके समीपमें है, और जैन भागमों की मागधी सौरसेनी-महाराष्ट्री प्राकृतके समीप है।

पालि पिटक पर काल और देशका प्रभाव पड़ा है, पर इसमें संदेह नहीं, बुद्धकी वाणी इसीमें सुरक्षित है, वही बात जैन भागमों के बारेमें भी है। महावीरकी वाणी जैन भागमोंमें ही है। पालि त्रिपिटक सिन्धु, बर्मा, और रोमन लिपियोंमें प्राप्य वा, अथवा तो नयनालन्दाविहारसे नागरीमें भी प्रायः सारा निराला हुआ है। जैन भागमोंके अलग-अलग भाग अलग-अलग स्थानोंसे निकले थे, जिनमें कितने ही दुर्लभ भी हो गये, धीगुरुक

भिक्षुने सारे (वर्तमान) जैन पिटक सुत्तागम (१) को दो भागोंमें मुद्रित कराके सुलभ कर दिया। मैं बहुत दिनोंमें उन्हें सप्रह करना चाहता था, पर ऊपर लिखी दिक्कतोंके कारण आशा नहीं रखता था, कि उन्हें देख सकूंगा।

आगम शब्द बौद्धोंमें भी सुपरिचित है। जैसे तीर्थंकरके प्रवचनको आगम कहते हैं, वैसे ही बुद्धवचनका भी वही नाम है, सूत्र पिटकके भिन्न भिन्न भाग दीर्घ आगम, मज्झिम आगम, सङ्खुत्त आगम और क्षुद्रक आगम कहे जाते हैं, पालि वाले उन्हें निकाय नामसे कहना अधिक पसन्द करते हैं, पर सर्वास्तिवाद-स्माद्धादवाले आगम नाम ज्यादा पसन्द करते थे। विनय पिटकको आगम या निकाय नहीं कहा जाता था।

दोनों धर्मोंमें सुत्तका संस्कृत रूप सूत्र

दोनों जगह सुत्त का संस्कृत रूप सूत्र स्वीकार किया गया है, पर वह समय ईसा-पूर्व छठवीं सदी सूत्र कहनेका समय नहीं था, सूत्र उसके बाद रचे गये। उस समय ऋग्वेदके सूक्तका प्रवाह था इसलिये महावीर धीरे बुद्धके मुँहसे निकले सूक्त ही थे, जिन्हें सूत्र कहा गया। जो कि जैन सूत्रागम और बौद्ध सूत्रपिटकके स्थान पर हैं।

सुत्तागम के अग-उपागके प्रकारसे दो भेद हैं, उपनयन अर्थोंकी सहा निम्न ग्यारह हैं—

आचारः—आचार्य, सूत्रकृत्-सूयगडे, स्थानम्-ठाणे, समवाय — समवाये, भगवतो = विवाहप्रज्ञप्ति-भगवद् विवाहपण्णत्तो, शाताधर्म-कथा-आयाधम्मकहाओ, उपासकदशा-उवासगदसाओ, अन्तकृद्दशा-अनगडदसाओ, अनुत्तरोपपातिकदशा-अनुत्तरोववाइयदसाओ, प्रश्न-आकरण-अण्हाकामरण, विषावसूत्र विवागसूय।

सीधा लेने पर वैशालीसे लुम्बिनी २५० मील पश्चिमोत्तर दिशामें है। आज भाषा दोनों जगहों पर एक ही है, मात्र अन्तर इतना ही है कि वैशालीमें बहुत हल्कासा मगधी भाषाका प्रभाव पड़ता दीखता है, जब कि लुम्बिनीमें बहुत हल्कासा प्रभाव मगधी कोसलीका है। दोनों जगह भोजपुरी बोली जाती है।

आज की मगही प्राचीन मागधीकी सन्तान है। भोजपुरीकी भी विद्वान् उसीकी सन्तान मानते हैं। प्राचीनकालमें इनका अन्तर और कम रहा होगा। बुद्ध और महावीर एक ही भाषा बोलते रहे होंगे। जो बदलते-बदलते ईसापूर्व तीसरी सदीमें मगधके पूर्वी अभिलेखों की भाषा बन गई, जिसे पालि नाम दे दिया गया है। इसी सन् के आरम्भके साथ प्राकृत भाषा मान उपस्थित होती है, जिसकी बोल-चालकी भाषाका नमूना किसी अभिलेखमें नहीं पाया जाता, पर उसका साहित्यिक नमूना बहुत मिलता है। पालि त्रिपिटक पालि काल ही में ... हाँ उसके अन्तमें लेखबद्ध हुये, इसलिये वही पुराने रूप मिलते हैं, जैनग्रन्थ प्राकृत कालमें लिखबद्ध हुये, इसलिये उनकी अर्धभागधीमें होना ही चाहिये। दोनोंकी भाषाओं पर पिटकधरों की भाषा का प्रभाव है, इसलिये पालि पिटक की भाषा मागधी पालिकी अपेक्षा सौराष्ट्री-महाराष्ट्री पालिके समीपमें है, और जैन भागमों की मागधी सौरसेनी-महाराष्ट्री प्राकृतके समीप है।

पालि पिटक पर काल और देशका प्रभाव पड़ा है, पर इसमें सन्देह नहीं, बुद्धकी वाणी इसीमें सुरक्षित है, वही बात जैन भागमों के बारेमें भी है। महावीरकी वाणी जैन भागमोंमें ही है। पालि त्रिपिटक निहल, यर्षी, और रोमन लिपियोंमें प्राप्य था, अब तो मगधालन्दाविहारके नागरोंमें भी प्रायः सारा निहल हुआ है। जैन भागमोंमें अलग-अलग भाग अलग-अलग स्थानोंमें लिखते थे, जिनमें कितने ही दुर्लभ भी हो गये, श्रीगुरु

ब्राह्मण उन्हें वृषल(शूद्र) कहते थे । धर्मणों के समान पारिभाषिक शब्दोंके लिये अन्त की शब्द सूची को देखें, जिसमें बौद्धों और जैनो के सम्मिलित शब्दों के आगे हमने * चिह्न बना दिये हैं ।

मिथु-मिथुणी उपासक और उपासिका तो हैं ही, मिथु बननेकी उपमत्पना का भी एवमा ही शब्द है ।

गुरुको दोनों आचार्य उपाध्याय कहते हैं, साधु होके रहना 'ब्रह्म-चर्यं पालन करना' काम को पराजित शब्द का प्रयोग दोनों में है । भिक्षा के लिए पिण्डपातका शब्द समान है ।

पौषध या उपोषध भी धर्मणोपासकोका शब्द है, जो महौने की दोनों घष्टमियों और आमावास्या, पूर्णिमाका दिन होता था । बौद्ध विहारोंमें इसके लिए पौषधशालायें या पोषधघार बनाये जाते थे । वैसे साधारण बौद्ध उपासक जन जन चारों दिनोंमें या कम से कम पूर्णिमा के दिन विहारण और पञ्च शील ग्रहण करते हैं, दिन में मिथुओंकी तरह दो पहरके बाद भोजन न करते । और भी समय पूजा और सत्संगमें बिताने हैं ।

और भी कितने ही धर्मणों के विधान एक से शब्दों में हैं—

बेरमणी चर्यान् विरत होना, धावक और उपासक शब्दका तो इतना प्रयोग हुआ कि जैन शब्द का पर्याय ही सावक या (विहार की बराबर नदी के किनारे बसने वाले लोग शराव) और सरा-वगी हो गया । बुद्ध, सम्बुद्ध, तथान्त, तापी, अहंत, ये मारे विशेषण बुद्ध और महावीर दोनोंके लिए प्रयुक्त होते हैं । बोधि, सम्बोधिकी भी वही बात है । यह सारी समानतायें बतनाती हैं, कि सारे धर्मण किसी एक परम्परा के मानने वाले थे, जिसने कि यह समान शब्द दिये । बुद्ध के पहले किसी ऐतिहासिक बुद्धका पता नहीं लगता, यद्यपि पशोव राजाने बुद्धके पहलेके एक बुद्ध जोनाममन नाम पर एक

सुत्तागम के भीतर ही ११अंग, १२ उपाङ्ग, ४ छेद, ४ मूल आवश्यक सूत्र सम्मिलित है। इस प्रकार अंग-उपाङ्ग, छेद, मूल तथा आवश्यकसूत्र मङ्गित सारा सुत्तागम ३२ अन्वो का है। बारहवा दृष्टिवाद अंग लुप्त हो गया है, यह परम्परा मानती है। जिन-वचनों के देर से लेखाखंड होनेमें ऐसा होना ही था, पर ओ मुनियोने अपनी स्मृतिमें सुरक्षित रक्खा, उसीके लिये हम उनके ऋणसे उत्क्रम नहीं हो सकते।

ब्राह्मण परम्परा वेद ब्राह्मण आदिके रूपमें हम तक पहुँची, अमणपरम्परा भी उसमें कम विशाल नहीं थी। जैन और बौद्ध पिटक विशाल हैं, कपिलकी परम्परा पश्चित्तन्त्रके रूपमें इसी सन् के आरम्भ तक थी, जब कि उसके परवाद और आख्यायिकाके अंशकी ईश्वरकृष्णने साक्ष्य रहीं। कपिल बुद्ध और पातिपालमें तीर्थ नहीं था, इसलिये तरकासीन तीर्थङ्करोमें उसका नाम नहीं मिलता। अन्य छः तीर्थङ्करो के नाम आते हैं, जैसे—

जो अमण ब्राह्मण सभके अधिपति सभके प्राचार्य जाठ यशस्वी तीर्थङ्कर बहुत जनो द्वारा साधुसम्मत थे, जैसे—पूर्णकाश्यप, मश्वरी गोशान, निर्धन्व जातपुत्र, सजय वेलट्टियपुत्र, प्रकृषकात्थायन, अश्रितकेतवम्बवी। वह भी... सम्बोधिको जान लिया ऐसा दावा नहीं करने। 'किर भाप गौतम तो जन्मने अल्पवयस्क और प्रज्जया म मये के लिये क्या कहमा?' संयुत्तनिकाय ३।१।१ बुद्धवर्षा पृष्ठ ८३।

निर्धन्व ज्ञानपुत्र की भाँति और तीर्थङ्करोने भी पिटक थे, जो उनके अनुयायियों ने साधु चुन हो गये। उपरोक्त उद्धरण से यह भी मायूम होना है कि काश्यप ज्ञानपुत्र (महावीर) बुद्धने मायुमें बड़े थे। सभी धर्मालोकी परिभाषायें एक ही थीं और विचारोंमें कुछ समानता भी। सभी विचार स्वानुग्रहके मानने वाले थे और ब्राह्मणों के साथ उनका सादरनिज विरोध था। सभी वर्णव्यवस्था के विरोधी थे। इसीलिये

ब्राह्मण उन्हें वृषल(शूद्र)कहते थे । श्रमणों के समान पारिभाषिक शब्दोंके लिये श्रमणों की शब्द सूची को देखें, जिसमें बौद्धों और जैनो के सम्मिलित शब्दों के आगे हमने छ चिह्न बना दिये हैं ।

मिक्षु-मिक्षुणी उपासक और उपासिका तो हैं ही, मिक्षु बननेको उपसम्पदा का भी एवसा ही शब्द है ।

श्रुतको दोनो आचार्य उपाध्याय कहते हैं, साधु होके रहना 'ब्रह्म-चर्यं पालन करना' काम को पराजित शब्द का प्रयोग दोनों में है । भिक्षा के लिए पिण्डपातका शब्द समान है ।

पोषध या उपोसध भी श्रमणोपासकोका शब्द है, जो महीने की दोनो अष्टमियो और आमावास्या, पूर्णिमाका दिन होता था । बौद्ध विहारोंमें इसके लिए पोषधशालायें या पोषधगार बनाये जाते थे । बने साधारण बौद्ध उपासक जन उन चारो दिनोंमें या कम से कम पूर्णिमा के दिन विहारण और पञ्च शील ग्रहण करते हैं, दिन में मिक्षुधर्मोंकी तरह दो पहरके बाद भोजन नही करते । और भी समय पूजा और सत्संगमें बिताते हैं ।

और भी बितने ही श्रमणों के प्रधान एक से शब्दों में हैं—

वेरमणी अर्थात् विरत होना, श्रावक और उपासक शब्दका तो इतना प्रयोग हुआ कि जैन शब्द का पर्याय ही सावक या (विहार की बराबर नदी के किनारे बसने वाले लोग शराव) और सरा-वगी हो गया । बुद्ध, मम्बुद्ध, तथागत, तायी, गहत्, ये सारे विशेषण बुद्ध और महावीर दोनोंके लिए प्रयुक्त होते हैं । बोधि, सम्बोधिकी भी वही बात है । यह सारी समानतायें बतलाती हैं, कि सारे श्रमण किसी एक परम्परा के मानने वाले थे, जिसने कि यह समान शब्द दिये । बुद्ध के पहले किसी ऐतिहासिक बुद्धका पता नहीं लगता, यद्यपि पशोव राजाने बुद्धके पहनेके एक बुद्ध जोनागमन नाम पर एक

स्ताम्भ लुम्बिनीके पास निगमिहवा मे स्थापित करवाया था। पर इसमे कोनागमनको ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं होती, सिर्फ यही मान्य होता है कि अशोकके समय कोनागमन बुद्धका ख्यात प्रचलित था। जैसे बुद्धके साथ २४ बुद्धोकी बात कही जाती है, वैसे ही महावीरको लेते २४ तीर्थंकरोकी भी बात जैन परम्परा कहती है। पर वहाँ कम से कम २३ वें तीर्थंकर पार्श्वके ऐतिहासिक होनेके जबरदस्त कारण हैं। पार्श्वके अनुयायी आचर्य और श्रमण उस समय मौजूद थे। यही सूत्रवृत्ताङ्ग मे उदक पेडालपुत्र (१) पृष्ठ १३४, १४५ का सवाद प्रथम शरणधर भिक्षु गीतम-द्वन्द्वभूति मे आया है, अन्तमे पेडाल भिक्षु गीतमके प्रवचन से मन्तुष्ट होते हैं और पार्श्वके चातुर्वर्गि सवरके स्थान पर महावीरके पंच महाव्रतिक सप्रतिक्रमण धर्म को स्वीकार करता है। इस प्रकार पार्श्वके अनुयायी भिक्षुमोक्ष होना उस समय सिद्ध होता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि तीर्थंकर पार्श्व महावीरस प्राय दो शताब्दी पहले हुए थे अर्थात् वह ईसा पूर्व आठवीं सदीमे मौजूद थे। यही समय पुराने उपनिषदोंका है। अर्थात् जिस समय ब्राह्मण पुराने वैदिक ऋषिगण्डके जालकी तीर्थंकर उपनिषद्गी अनेमाह्न मृत हवामे मांस लेनेका प्रवास कर रहे थे उसी समय श्रमणोंने सबसे पुराने तीर्थंकर स्वतन्त्रताका पाठ दे रहे थे।

उपनिषद् काव ने पहले श्रमणोंके अस्तित्वको ले जाना ठोस ऐतिहासिक सामग्री के बस पर मुश्किल है। मोहनजोदरो और हड़प्पाकी संस्कृति वैदिक आर्योंने अधिक मृदु, अधिक अहिंसापरायण रही होगी, इसकी सम्भावना कम है। मानव धीरे-धीरे हिंसात अहिंसाकी ओर आया। ताम्रयुग नरमेधो हिंसाक लिए
अधिक गरम था, इसलिए स्थिति।
ईसा पूर्व आठवीं सदी
बुद्धने वर्णम भिक्षुओंके

मातायात बंद कर एक जगह वर्षावास करने का नियम बनाया, इसमें श्रमणोंकी परम्परा भी कारण थी, एक इन्द्रिय जीवोंकी हिंसा होनेके दूरसे तृणवनस्पतिके काटनेसे भिक्षुओंको रोका, यह भी पुरानी श्रमण परम्परा का ख्याल था। श्रमण परम्परामें भेद भी थे, पर साथ ही कुछ समानतायें भी थी।

मूलकृतान्त ११ विद्यमान अर्गोंमें दूसरा है। इसके कुछ अर्थ पद्य और कुत्र गद्य में हैं। जैन दृष्टिसे ध्यान शील और आध्यात्मिक तत्त्व-ज्ञान जानने के लिए यह मूल बहुत उपयोगी है। तत्त्वज्ञानकेलिए महा भी बौद्धा की तरह ही बोधि और सम्बोधिका प्रयोग किया जाता है। यहाँ २।१।१ में आया है कि—“एकं न बुद्धमहं संबोही।” समवायाङ्ग ३।२२।७ में बोधि के तीन प्रकार बतलाये हैं—“एण-बोही, दसणबोही चरित्तबोही।” बोधिप्राप्त पुरुषोंकी बुद्ध कहते हैं। वह भी तीन प्रकारके होने हैं—

तिविहा बुद्धा, एणबुद्धा, दसणबुद्धा, चरित्तबुद्धा, समवायाङ्ग ३।२।२०७॥

शाम के पक्ष बौद्ध विहारों में कुछ स्तुति गाथायें पढ़ी जाती हैं, जिनमें एक इस प्रकार है—

ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता।

एवमुपपन्ना च ये बुद्धा, अहं वदामि ते सदा॥

पालि के जिस अर्थसे इसे लिया गया, इसका झूठने पर भी पता नहीं लगा। ऐसी ही एक गाथा मूलकृतान्त में है—

जे य बुद्धा अतिवकन्ता जे य बुद्धा अणागता ॥ १।११।३६॥

महावीर और बुद्ध लोचनन्यास के लिए बराबर धूम धूम कर उपदेश देते रहे। बौद्ध विट्ठलमें पर्वतकी भूमिकी मध्यमण्डल कहा गया है। विनयविट्ठलकी शठुनधामें मध्यमण्डल की सीमाने वारेमें निभा है—

स्तम्भ नुम्बिनीके पास निगलिहवा म स्थापित करवाया था पर इसमें
 कोनागमनको ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं होती, सिर्फ यही मान्य
 होता है कि अशोकके समय कोनागमन बुद्धका ख्याल प्रचलित था।
 जैसे बुद्धके माथ २४ बुद्धोकी बात कही जाती है, वैसे ही महा
 धीरको लेते २४ तीर्थंकरोकी भी बात जैन परम्परा कहती है। पर
 यही कम से कम २३ वें तीर्थंकर पार्श्वके ऐतिहासिक होनेके जबरदस्त
 कारण हैं। पार्श्वके अनुयायी यावज और धम्मण उस समय मौजूद थे।
 यहीं सूक्तताङ्ग में उदक वेदालपुत्र (i) पृष्ठ १३४, १४५ का संवाद प्रथम
 गणधर भिक्षु गौतम-इन्द्रभूति से आया है, अन्तम वेदाल भिक्षु गौतमके
 प्रवचन से सन्तुष्ट होते हैं और पार्श्वके आनुयायि सबरवे स्थान
 पर महावीरके पञ्च महाव्रतिक सप्रतिक्रमण धर्म को स्वीकार करता
 है। इस प्रकार पार्श्वके अनुयायी भिक्षुमोक्ष होना उस समय निश्च
 होता है। कुछ विद्वान मानते हैं, कि तीर्थंकर पार्श्व महावीरसे प्राय
 दो सतासी पड़ने हुए थे अर्थात् वह ईसा पूर्व साठवीं सदी में मौजूद
 थे। यही समय पुराने उपनिषदोंका है। अर्थात् जिस समय ब्राह्मण
 पुराने वैदिक ऋषियोंके ज्ञानको सोझकर उपनिषद्गी अपेक्षाकृत
 मुक्त हवासे साँस लेनेका प्रयास कर रहे थे, उसी समय धम्मणोंके
 सबसे पुराने तीर्थंकर स्वतन्त्रताका पाठ दे रहे थे।

उपनिषद् ज्ञान से पहले धम्मणोंके अस्तित्वको ले जाना ठीक
 ऐतिहासिक सामग्री से कम पर मुश्किल है। मोहनजोदरो और हड़प्पाकी
 संस्कृति वैदिक भाषासे अधिक मृदु, अधिक अहिंसापरायण रही
 होगी, इसकी सम्भावना कम है। मानव धीरे धीरे हिंसासे अहिंसाकी
 ओर आया। ताम्रयुग नरमेधोका युग था, सोहयुगम हिंसाके विप
 अधिक सदास था, इसविषय कोमल हृदयोंने हिंसाका विरोध किया।
 ईसा पूर्व साठवीं सदी सोहयुगका आरम्भ थी।

बुद्धने वर्णमें भिक्षुमोक्षेतिष् अर्थात् आग्निवी की हिंसा होनेके डरम

कम्पिताका भी जैनाग्रन्थोंमें उल्लेख है, पालिमें भी इसे कम्पिता कहते हैं। पंचालकी पुरानी राजधानी काम्पिन्य आज एटा जिले का कम्पिल कस्बा है।

अमण-ब्राह्मण शब्दोंका प्रयोग मुनि-संघोंकेलिए यहा बहुत पाया है। बौद्ध-धम्मपद में तो एक सारा वर्ग ब्राह्मण वर्ग है, वहाँ भी ब्राह्मण इसी अर्थमें प्रयुक्त हुआ। अभी वह ब्राह्मणोंकी एक जाति-केलिए शब्द नहीं बनाया गया था। पर पाणिनिके समय ईसा पूर्व चौथी सदीमें ब्राह्मण अमणोंके शास्त्रों विरोधी बन गये थे। इसी-लिए जैन अनुवादक या टीकाकार ब्राह्मण शब्द से जाति ब्राह्मणका भ्रम न हो जाये, इसीलिए उसके ठीक अर्थको देते हैं। हमने सदा उसी शब्दको रक्ता है, क्योंकि अब भ्रम करनेका जमाना बीत चुका है।

बुद्ध और महावीर दोनोंकी वाणी अपनी सरलता और स्पष्टताके कारण बड़ी मधुर मसूम होती है। अनुवाद की मैंने सरल करनेकी कोशिश की है। वह और भी सरल हो सकता था, यदि मेरे पास समयकी कमी न होती।

सिंहल द्वीप

४ १२-६०

राहुल सांकृत्यायन

बुद्धचारिका बुद्धोका धूमना बुद्धोका आचार है। वर्षावास समाप्त कर प्रवारणा क्वार पूर्णिमा करके लोकसभके लिए देशाटन करते हुए महा-मण्डल, मध्यमण्डल, अन्तिममण्डल इन तीन मण्डलों में से एक मण्डलमें चारिका करते थे। महा-मण्डल नौ सौ योजनका है, मध्यमण्डल ६०० योजन का और अन्तिम मण्डल ३०० योजन का।

जातकटुकथा में निदान (१) में मध्यदेश की सीमा दी है—

मध्यदेश की पूव दिशा में वज्रगल नामक बम्बा है, उसके बाद बड़े झाल (१) बन हैं और फिर आगे सीमान्त देश है। मध्यम सल्लवती नामक नदी है, उसके आगे सीमान्त देश है। दक्षिण दिशा में सेतषण्णिक नामक कस्बा है, उसके बाद सीमान्त देश है। पश्चिमदिशामें धून नामक ब्राह्मणोंका ग्राम है उसके बाद सीमान्त देश है। उत्तरदिशामें उत्तीरध्वज नामक पर्वत है, उसके बाद सीमान्त प्रदेश है। यह लम्बाई में ३०० योजन, चौड़ाई में २५० योजन और घेरेमें ६०० योजन है। यहाँ उन्मिलित स्थानोंमें वज्रङ्गन वर्ण मान ककजोल जिला सद्याल पर्वतनाम है। सल्लवती नदी हमारी आग जिनेकी सिलई नदी मामूम होती है। पश्चिमी सीमाके धून ब्राह्मण-ग्रामको आत्रकल यानेसर कहा जाता है। यही मध्य जनपद भगवाद् महावीर की भी विचरण भूमि रहा होगा।

दोनों की विचरण-भूमि के साथ भी कितने ही एक से आजकल कम प्रसिद्ध पर पहले बहुत प्रसिद्ध कुछ प्रसिद्ध स्थान हैं—

आनम्मिया इसे आलविया पानिम कहा गया है, और यह भी कि यहाँ के प्रसिद्ध मणको पचामण्ड कहा जाता था। पश्चात् इसे वंचालदेश रुहेतमंड या भावरा कमिन्दरीमें बदना होगा, ऐसा स्थान कानपुरके पश्चिमी ओर पर अवस्थित आत्रकलका घर-घर है।

कम्पिताका भी जेनागमोंमें उल्लेख है, पालिम भी इसे कम्पिता कहते हैं। पचालकी पुरानी राजधानी कम्पिन्य आज एटा जिले का कम्पिल कस्बा है।

श्रमण-ब्राह्मण शब्दोंका प्रयोग मुनि-संयमीकेलिए यहां बहुत आया है। बौद्ध धर्मपद में तो एक सारा वर्ग ब्राह्मण वर्ग है, वहां भी ब्राह्मण इसी अर्थमें प्रयुक्त हुआ। अभी वह ब्राह्मणोंकी एक जाति-केलिए हट नहीं बनाया गया था। पर पाणिनिके समय ईसा पूर्व चौथी सदीमें ब्राह्मण श्रमणोंके आक्षेप विरोधी बन गये थे। इसी-लिए जैन अनुवादक या टीकाकार ब्राह्मण शब्द से जाति ब्राह्मणका भ्रम न हो जाये, इसीलिए उसके ठीक अर्थको देते हैं। हमने सदा उसी शब्दको रक्खा है, क्योंकि भ्रम भ्रम करनेका जमाना भीत चुका है।

बुद्ध और महावीर दोनोंकी वाणी अपनी सरलता और स्पष्टताके कारण बड़ी मधुर मासूम होती है। अनुवाद को मैंने सरल करनेकी कोशिश की है। वह और भी सरल हो सकता था, यदि मेरे पास समयकी कमी न होती।

सिंहल द्वीप

४१२-६०

राहुल साहस्रपादन

दुदचारिका बुद्धोंका धूमना बुद्धोंका आचार है। वसतिन
 धमन्त कर प्रवारणाकार पूर्णिमा करके मोक्षमार्गके निर देशान्
 करते हुए महा-मन्दन, मन्थनमन्दन, अभिनममन्दन इन तीन मन्दनों में
 से एक मन्दनमें चारिका करते थे। महा-मन्दन नौ सौ योजनका है,
 मन्थनमन्दन ६०० योजन का और अभिनम मन्दन ३०० योजन का।

वाउरुद्रकपा में निदान (१) में मध्यरेम की सीमा दी है—

मध्यरेम की पूर्व दिशा में कञ्चन नामक कन्धा है, उसके बाद
 बड़े घात (१) वन है और फिर धर्म सीमान्त देव है। मध्यमें मन्थवती
 नामक नदी है, उसके आगे सीमान्त देव..... है। दक्षिण दिशा में
 द्वेन्द्रमणिक नामक कन्धा है, उसके बाद सीमान्त देव है। पश्चिमदिशा में
 धूम नामक बाह्यलोक का धाम है उसके बाद -- सीमान्त देव है।
 उत्तरदिशा में उत्तीरन्ध्र नामक पर्वत है, उसके बाद..... सीमान्त
 प्रदेव..... है। यह नम्बार्ड में ३०० योजन, चौलाई में २१० योजन,
 और धेरेमें ६०० योजन है। यहाँ उत्पत्तिस्थानोंमें कञ्चन वन-
 मान कञ्जोन विद्या संघान वर्तमान है। मन्थवती नदी द्वारा
 बाग विनेकी विनई नदी मानुम होती है। पश्चिमी सीमाके पूर्व
 बाह्यलोक-धामकी धामकम धामेश्वर कहा जाता है। यही मध्य जनपद
 मगधान् महावीर की भी विचरल-भूमि रहा होगा।

दीनों की विचरल-भूमि के आगे भी लिखते हैं। एक में धामकम
 कम प्रसिद्ध पर पहले बहुत प्रसिद्ध कुछ प्रसिद्ध स्थान है—

धामम्मिया इसे धामविद्या पत्तिने कहा गया है, और यह भी
 कि यहाँ के प्रसिद्ध मन्त्रको पचापचष्ट कहा जाता था। धर्मन में
 पंचावर्तनः स्तेनवड या धामरा कमिन्धरीन बुद्धना जगत्, वंसा
 स्थान कान्तुके पश्चिमी ओर पर अवस्थित धामकमका घर
 वन है।

कम्पिलाका भी जैनागमोमे उल्लेख है, पालिमे भी इसे कम्पिला कहते हैं। पंचालकी पुरानी राजधानी काम्पिल्य आज एटा जिले वा कम्पिल कस्बा है।

अमण-ब्राह्मण शब्दोंका प्रयोग मुनि-संयमीकेलिए यहा बहुत आया है। बौद्ध-धम्मपद मे तो एक सारा वर्ग ब्राह्मण वर्ग है, वहाँ भी ब्राह्मण इसी अर्थमें प्रयुक्त हुआ। सभी वह ब्राह्मणोंकी एक जाति-केलिए रूठ नहीं बनाया गया था। पर पाणिनिके समय ईसा पूर्व चौथी सदीमें ब्राह्मण अमणोंके धारवत विरोधी बन गये थे। इसी-लिए जैन अनुवादक या टीकाकार ब्राह्मण शब्द से जाति ब्राह्मणका भ्रम न हो जाये, इसीलिए उसके ठीक अर्थको देते हैं। हमने सदा उसी शब्दको रक्खा है, क्योंकि अब भ्रम करनेका जमाना बीत चुका है।

बुद्ध और महावीर दोनोंकी वाणी अपनी सरलता और स्पष्टताके कारण बड़ी मधुर मालूम होती है। अनुवाद को सँने सरल करनेकी कोशिश की है। वह और भी सरल हो सकता था, यदि मेरे पास समयकी कमी न होती।

सिंहल शोध

४ १२-६०

राहुल साहूपायन

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
पहिला युतिस्कन्ध	१	१ उद्देशक	११
(१) समय अध्ययन	१	१ कर्म भोग	११
१ उद्देशक	१	२ समय का जीवन	१२
१ स्वसिद्धान्त	१	२ उद्देशक	१३
२ लोकायतवाद	२	१ मिथु-जीवन	१३
३ भौतिकवाद	२	२ उद्देशक	१७
४ आत्मा भक्तार्थ	२	(समय का जीवन)	१७
५ नित्य आत्मा	३	(३) उपसर्ग अध्ययन	२०
६ बौद्धमत	३	१ ऋतु भादि वाधा	२०
७ धन्यमत	३	२ वस-मन्थर भादि वाधा	२१
दूसरा उद्देशक	४	२ उद्देशक	२१
१ नियतिवाद=माजीषक	४	१ स्वजग वाधा	२१
२ अज्ञानवाद	४	३ उद्देशक	२३
३ क्रियावाद	५	१ युद्धवाधा	२३
३ उद्देशक	७	४ उद्देशक	२६
१ कर्म भोग	७	अन्यतीक्ष्ण वाधा	२
२ जगत्कर्त्ता	८	(४) स्त्री परोक्षा अध्ययन	२८
३ शैव भादि मन	८	१ उद्देशक	२८
४ लोकवाद	८	स्त्री वाधा	२८
५ सदाचार उपदेश	१०	२ उद्देशक	३१
(२) वैतासीम अध्ययन	११	स्त्री समय का दुष्परिणाम	३१

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
(५) नरक विवरण अध्ययन	३३	(द्वितीय श्रुतस्कन्ध)	७४
१ उद्देशक	३३	(१) अध्ययन	"
१ नरक भूमि	३३	पुण्डरीक	"
२ उद्देशक	३६	भौतिकवाद	७७
(६) वीरस्तुति अध्ययन	३८	पञ्च भौतिकवाद	८१
वीर महिमा	"	ईश्वर वाद	"
(७) अध्ययन	४३	नियतिवाद	८२
शील सदाचार	"	विभज्यवाद (जैनदृष्टि)	८३
(८) वीर्य अध्ययन	४७	मिक्षुचर्या	८५
वीर्य (उद्योग)	"	(२) अध्ययन	८६
(९) अध्ययन	४९	१ श्रियाम्भान	"
धर्म	"	२ अधर्मपञ्च	९५
(१०) समाधि अध्ययन	५३	३ धर्मपञ्च विभाग	९६
समाधि	"	४ पाप-पुण्य मिश्रित कर्म	"
(११) मार्ग अध्ययन	५७	५ अधर्म पक्ष विभाग	१००
मार्ग	"	६ नरक आदि गति	१०२
(१२) अध्ययन	५९	७ आर्य धर्मपञ्च स्थान	"
समवसरण	"	८ पाप-पुण्य मिश्रित	१०५
(१३) अध्ययन	६२	९ भरति-विरति	१०६
यथार्थ वचन	"	१० दूसरे मन	१०७
(१४) अध्ययन	६५	११ प्रवादुक्त	"
ग्रन्थ-परिषेध	"	(३) अध्ययन	१०९
(१५) अध्ययन (आदान-परमार्थ)	६९	आहार शुद्धि	"
(१६) अध्ययन	७२	(४) अध्ययन	११८
गायामार-ग्रहण	७२	ग्रन्थास्थान	"

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
(५) अध्ययन	१२३	आर्द्रक-मुनिका	आचार-पालन ,
घन-भागार (साधु)	"	(७) अध्ययन	११
(६) अध्ययन	१२६	नालदीय	"

नमोऽस्तु एव समणस्स भगवओ एवायपुत्तमहावीरस्स

सूत्रकृताङ्ग

पहला-श्रुतस्कन्ध

समयमध्ययन १

१ उद्देशक

१—स्वसिद्धान्त

(१) बूझे, मूर्ख जानकर बन्धन को तोड़े । (महान्) वीरने किसे बन्धन बताया, किसे जानकर (बन्धन) टूटता है ? ॥१॥

(२) (जो पुरुष) सप्राण या निष्प्राण किसी छोटे(पदार्थ)को भी पँसाता है, या दूसरे को (बैसा करनेकी) अनुमति देता है वह (ससार-) दुःखसे नहीं छूटता ॥२॥

(३) प्राणियोंको अपने आप मारता है, या दूसरेसे मरवाता है । या मारने वालेकी अनुज्ञा देता है, वह अपने बैर को बढ़ाता है ॥३॥

(४) भ्रातृमी जिस कुल में पैदा हुआ, या जिनके साथ रहता है, (उनमें) ममता करता वह अजान हुआ दूसरोंके मोहमें पड़कर बर्बाद होता है ॥४॥

(५) धन और सहोदर(भाई-बहिन) ये सारे(भ्रातृमीनो)नहीं बचा सकते, जीवनको भी ऐसा (थोड़ा) समझकर कर्म (के बन्धन) से भलग होता है ॥५॥

(६) हा अन्य (वचनों)को छोड़कर कोई-कोई अज्ञान धमण-माहाण

(मतवादी) (अपने मतमें) अत्यन्त बड़े काम भोगोंमें फसे है ॥६॥

२—लोकगत-भौतिकवाद—

(७) कोई कहते हैं—“यहाँ पाँच महाभूत हैं—(१) पृथिवी (२) जल, (३) अग्नि, (४) वायु और पाचवा आकाश ।” ॥७॥

(८) ये पाँच महाभूत हैं, तिनमेंसे एक (चेतना पैदा) होती है फिर उन (महाभूतों) के विनाशसे देहधारी (आत्मा) का भी विनाश होता है ॥८॥

अद्वैत—

(९) जैसे एक पृथिवी समुदाय एक (होते भी) अनेक दीखता । ऐसे ही विद्वान् सारे लोकको नाना देखता है ॥९॥

(१०) ऐसे कोई-कोई मन्द एक (आत्मा) बनलाते हैं । कोई स्वपाप करके भारी दुःख भोगते हैं ॥१०॥

३—भौतिकवाद—

(११) मूढ़ हो या पण्डित प्रत्येक में पूर्ण आत्मा है, मरने प होते भी नहीं होते भी (परलोक में) जाने वाला कोई नित्य पदा नहीं है ॥११॥

(१२) न पुण्य है न पाप है, इस (जन्म) के बाद दूसरा लोक नहीं शरीरके विनाशमें शरीरधारी (आत्मा) का भी विनाश हो जाता है ॥१२॥

४—आत्मा अवर्ति—

(१३) राव करते और कराते भी करनहार नहीं है, दग प्रकाश आत्मा अवर्तक है, ऐसा वे छीट (बहो) हैं ॥१३॥

(१४) जो ऐसे (मतमें) माननेपाते हैं, उनके लिए (पर-)लोक का होगा ? वे हिमा-रत मन्द-बुद्धि अन्धकारमें भारी अन्धकारमें जाते हैं ॥१४॥

५—नित्य आत्मा—

(१५) यहा कोई-कोई कहने हैं—(पृथिवी आदि) पाच महाभूत हैं, आत्मा छटा है, फिर कहने हैं कि आत्मा और लोक नित्य है ॥१५॥

(१६) दोनो (कभी) नही नष्ट होते, और न अ-मर् (वस्तु) से कोई (वस्तु) उत्पन्न हो सकती है । सारे ही पदार्थ सर्वथा नियति रूपसे (चले) आये हैं ॥१६॥

६—बौद्ध मत—

(१७) कोई-कोई मूढ़ कहने हैं—पाच स्कन्ध (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान) क्षणिक (तत्त्व) हैं । (आत्मा) उनमे भिन्न है या अभिन्न, स-कारण है या अ-कारण यह नही बतलावे ॥१७॥

(१८) हमरे कहते हैं—पृथिवी, जल, तेज और वायु ये एकत्र चार धातुओंके रूप हैं ॥१८॥

७—अन्यमत—

(१९) घरमें या घरण्य या पर्वतमें बसते (हमारे) इस दर्शन पर आरुढ़ (पुरुष) सारे दुःखों से छूट जाता है ॥१९॥

(२०) उन (मतवादिमों) ने न (द्रव्य या मानसिक भावों की) सन्धि जानी, न वे धर्मवेत्ता हैं । वे जो ऐसा मानने हैं, वे (समार रूपी) बाढ़में पारगत नही बहे गये ॥२०॥

(२१) वे न सन्धि जानने, न वे सींग धर्मवेत्ता हैं, वे समार पारगत नही बहे गये ॥२१॥

(२२) • गर्भ (आवागमन) पारग नहीं बहे गये ॥२२॥

(२३) • जन्म पारग नहीं बहे गये ॥२३॥

(२४) • दुःख पारग नही बहे गये ॥२४॥

(२५) • मार (मृत्यु) पारग नही बहे गये ॥२५॥

सब को प्रत्येक को (समष्टि-ज्यष्टि-रूप से) स्व स्व-अतिमान-संरक्षणमा ही चिन्ता है, अधिकारमात्र का ही व्यामोहन है । उत्तरदायित्व के निर्वाह एकात्मिक विस्मृति, अनार्थ अधिकारों के निर्वाह की एकात्मिक स्मृति ही मानव का, सर्वलक्ष्यहीन, सर्वशक्ति-विहीन-प्रदाविगलित-मानव का परमपुरुष बनता आ रहा है । दृष्टिकोणभेद से यदि कोई लक्ष्यहीन मानव बनने के लिए आतुर है, तो कोई मानव सहसा एकहेलया (एकवारी) 'देयता' बन आने के लिए समुत्सुक है । मध्यस्था मानवता आज इसप्रकार पतित-बनती हुई मानव के पदाघात से कन्दुक-झीड़ा का ही साधन बन रही है, किंवा बन चुकी है ।

शाश्वत-सनातन-ज्ञानविज्ञानपरिपूर्ण-मानवधर्म की, मानवता ही उत्तम तिरस्कार-करने वाले आद्य के मानव समाज ने अपनी उस ईश्वरीय दिव्य-अनुपूरित-परिपूर्ण-मानवता-लक्षणा निधि की उपेक्षा कर विश्वशान्ति के बलस्थल पर 'प्रतिष्ठा' का जो शिलाग्यास कर दिया है, सबमुच वह मानवसमाज के लिए, मानवधर्म के लिए, किंवा मानवता के लिए एक भयङ्कर चिन्ता है । यदि भारतवर्षमनुष्यता सौभाग्य से, आर्य महर्षियों के पुण्य-संस्कारों से मानवतानुगत कुछ एक मानव परोक्षरूपेण यत्र तत्र विद्यमान हैं, तो उनसे साजलित-मनुष्य-सुहृद्भिः यही प्रार्थना कि, वे सर्वप्रथम मानवता के संरक्षण के लिए ही अपना पुण्यदान करने अनुग्रह करें । सर्वप्रथम वे हमारे दूसरे प्रस्तुत प्रश्न का सम्यक् समाधान करने अनुग्रह करें कि—

यद्यपि आज हम भारतीय मानव हैं ?

देख रहे हैं, (कर्णार्किलिपरम्परया यदा कदा) सुन भी रहे हैं कि, राष्ट्र-वर्तिपय विचारशील मानव, पूर्ण शिक्षित कहे जाने वाले मानव, नैतिक पदाधिरूढ मानव, सत्तापदानुगत मानव आज इसी चिन्ता से थक थक जा रहे हैं । किन्तु अद्यावधि भी उनकी ओर से राष्ट्र के समुत्थ ऐसी कोई भी नीति-उपाय उपरिगत न हो सका, जिसके द्वारा मानवता का पुनरुद्धार शक्य बन सके । कारण !—'अन्धधन विम्रुषन् यापि नरो मर्षति' ।

बड़ी ही हुआ करती हैं। अतएव उनके सम्बन्ध में आलोचना प्रत्यालोचना ना यद्यपि कभी कथमपि उचित नहीं है। तथापि—‘आपत्तिकाले मर्यादा स्ति’ न्याय से इस क्यों ? कारण का भी स्पष्टीकरण क्षम्य कोटि में ही समाविष्ट न लेना चाहिये।

मनु, और मनुपत्नी अक्षा से सयुत-समन्वित मानवीय धरातल का सम्बन्ध उस आर्पणिष्ठा से, जिसका सन्देश उपलब्ध होता है एकमात्र आर्प-प्राच्य-भारतीय साहित्य से, मन्त्रब्राह्मणसमक वेदसाहित्य से, वेदशास्त्र से। विलुप्तप्राय आर्पणसाहित्य के प्राकृतिक रहस्य-ज्ञान से एकान्तत वञ्चित, केवल प्रतीच्य-शिष्टा-स्कार-सुसंस्कृत ? राष्ट्र के विचारशील मानव ही अमुक सामयिक तात्कालिक तात्पर्य की दृष्टि से मानवसमाज के पथप्रदर्शक बनते हुए भी तत्पत आर्प-शैलिक-भारतीय-सांस्कृतिक-प्राच्य-दृष्टिकोण से तो इस प्रश्न के समाधान में नितान्त असमर्थ ही माने जायेंगे।

इसीलिए तो तथाकथित वर्तमान राष्ट्र के वर्तमान कतिपय विचारशील मानवों के, पूर्ण शिक्षित मानवों के सुसंस्कृत मस्तिष्क भी तो प्राकृतिक नित्यसिद्ध मानवता को विस्मृत करते हुए विशुद्ध अधिकार-बल को ही तो रक्षासाधन मानने-मनवाने की भयावहा भ्रान्ति के अनुगामी बनते जा रहे हैं। यही शिक्षा, यही संस्कृति-सम्पत्ता-आदर्श,—सर्वस्मिता-प्रतीच्य-पथानुसरण, और उसके द्वारा भारतीय आर्पमानवता के समुद्धार के लिए सतत प्रयास। यही है वह विद्वम्बनापूर्ण पथ, जो आज उन विचारशीलों के द्वारा भारतीय मुग्ध-सुप्त-भ्रान्त-नितान्त-भावुक-लक्ष्मदीन-भारतीय-मानवसमाज के सम्मुख उपस्थित हो रहा है।

मानवता के ब्रह्म आर्पधरातल से एकान्तत परा परावत (अत्यन्त विदूर) उन विचारशीलों में से समाज के सम्मुख उपस्थित होने वाले जो महानुभाव अपने आपको शिक्षित मानने की भ्रान्ति कर बैठे हैं, उनकी प्रथम धारणा यही है कि,—‘मुझ जैसे शिक्षित-संस्कृत-सम्य-समुन्नत-असाधारण-मानवश्रेष्ठ का सर्वसाधारण से क्या सम्बन्ध ?’ दूसरा वर्ग है वेरा-भूषानुगत विचारशीलों का।

सब को प्रत्येक को (समष्टि-व्यष्टि-रूप से) स्व-स्व-अतिमान-संरक्षणमात्र ही चिन्ता है, अधिकारमात्र का ही व्यामोहन है । उत्तरदायित्व के निर्वाह एकान्ततः विस्मृति, अनार्थ अधिकारों के निर्वाह की एकान्ततः स्मृति ही आज मानव का, सर्वलक्ष्य-हीन, सर्वशक्ति-विहीन-अद्धाविगलित-मानव का परमपुरुष बनता जा रहा है । दृष्टिकोणभेद से यदि कोई लक्ष्यहीन मानव 'प' बनने के लिए आतुर है, तो कोई मानव सहसा एकहेलया (एकवारगी) 'देयता' बन जाने के लिए समुत्सुक है । मध्यस्था मानवता आज इसप्रकार सदशपतित बनती हुई मानव के पदाघात से कन्दुक-कीड़ा का ही साधन बनती रही है, किंवा बन चुकी है ।

शाश्वत-सनातन-ज्ञानविज्ञानपरिपूर्ण-मानवधर्म की, मानवता ही उपेतितस्कार-करने वाले आज के मानव समाज ने अपनी उस ईश्वरीय-दिव्य-अमूर्त परिपूर्ण-मानवता लक्षणा निधि की उपेक्षा कर विश्वशान्ति के बहुरिधाल पर 'क्रांति' का बो शिलान्यास कर दिया है, तत्त्वमुच वह मानवसमाज के लिए, मानवधर्म के लिए, किंवा मानवता के लिए एक भयङ्कर चिन्ता है । यदि भारतवर्षमुन्धरा सीमागम से, आर्य महर्षियों के पुण्य-संस्कारों से मानवतानुगत कुछ एक मानव परोक्षरूपेण यत्र तत्र विद्यमान हैं, तो उनसे साज्जलिबन्ध मुट्ठुमुट्ठु यही प्रार्थना कि, वे सर्वप्रथम मानवता के संरक्षण के लिए ही अपना पुण्यदान करने अनुग्रह करें । सर्वप्रथम वे हमारे दूसरे प्रस्तुत प्रश्न का सम्यक् समाधान करने अनुग्रह करें कि—

क्या आज हम भारतीय मानव हैं ?

देख रहे हैं, (कर्णार्कलिपरम्परया यदा कदा) सुन भी रहे हैं कि, राष्ट्र-कतिपय विचारशील मानव, पूर्ण शिक्षित कहे माने जाने वाले मानव, नैतिक पदाधिरुद्ध मानव, सत्तापदानुगत मानव आज इसी चिन्ता से थक थक जा रहा है । किन्तु अद्यावधि भी उनकी ओर से राष्ट्र के सम्मुख ऐसा कोई भी मौलिक उपाय उपस्थित न हो सका, बिगड़े हुए मानवता का पुनरुद्धार संभव बन सके कारण !—'अत्रुयन् विम्रुयन् वापि नरो भयति किल्बिषः' । बंदोष्टी

इस वर्ग के साथ सर्वसाधारण मानव का क्या सम्बन्ध ? * । उनका तो प्रत्येक सत्-असत्—(अच्छा-बुरा, उचित-अनुचित) सामयिक-असामयिक आदेश सर्वात्मना हमारे लिए मान्य रहना ही चाहिए । इस 'घोषणाश्रवण' मात्र के अतिरिक्त उनके साथ सर्वसाधारण का और कोई सम्बन्ध हो भी क्या सकता है ? हो भी कैसे सकता है ? । उनसे तो आज यह सामान्य आ प्रश्न भी नहीं किया जा सकता, कि,

क्या आप, और हम मानव हैं ?

'मानवता' की सहज परिभाषा का लोकन्याय से स्पष्टीकरण करते हुए आर्य-मानव ने (भारतीय महर्षियों ने) आदिसुग में यह नीति व्यवस्थित की थी कि, "धार्मिक-सामाजिक-राजनैतिक-कौटुम्बिक (परिवारिक), तथा वैयक्तिक (प्रातिस्विक) जीवनधाराओं के प्रयाह में मानव परस्पर सत्तेपवादमूलक-सहयोग की भावना के अनुगामी बनते हुए सशक्त प्रमाणित होते रहें ।

सह नावशतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै ।

तेजस्यिनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥

श्रुक्स्मदिता

कभी परस्पर ईर्ष्या-द्वेष का समावेश न होने दें । समानपदानुगामी बने हैं । समसमन्विता घोषणा व्यक्त करें । निष्पर्पतः किसी भी अधिकार-सत्ता-बल माध्यम से मानव-मानव के सहज-समान-सम्बन्ध में अन्तर न आने दें । एकमार्ग पर चलें । एक बात बोलें । मिलकर चलें । हमारे राष्ट्र की एक शब्द-वनि हो । एक मानव दूसरे मानव के मनोभावों को लक्ष्य बनाता हुआ-समादर करता हुआ—

*-आते हैं ऐसे सुअवसर भी यदा कदा, जब 'बहुमत' नाम से प्रसिद्ध इनका महान् दुर्ग विकम्पित होने लगता है, फलतः जनसाधारण के 'वोटों' के माध्यम से दुर्ग को मुट्ठ बनाने की चिन्ता से जब ये आकुल-व्याकुल हो पड़ते हैं । सचमुच इन सङ्कटकालों में तो यह वर्ग सर्वथा ही 'जनसेवक' की सगुणप्रतिमा ही प्रमाणित कर लेता है अपने आपकी । अहो ! महतीय विदम्बना राष्ट्रस्य ।

यदि किसी ने विशुद्ध, हों निश्चयेन सर्वथा ही विशुद्धतम चरणारविन्दों से नहीं, अपितु पादारविन्दों से कत्ती-बुनी-खादी-से विनिर्मिता अमुक आकार प्रकार-विशेष की साज-सजा-से अपने स्वस्थ-पुष्ट-परिपुष्ट पाञ्चभौतिक पिण्ड (शरीर) को समलङ्कृत करने का महान् गौरव प्राप्त कर सुविशाल व्याख्यान मञ्चों-(सभामञ्चों) पर तारस्वर (पञ्चमस्वर) से गज्जन-तज्जन के अभ्यास नैपुण्य (प्रचण्ड कौशल-विलक्षण भावभङ्गिमा-तदनुप्राणित विविध आकार विन्यास प्रदर्शन कौशल) प्राप्त कर लिया, तो..... अलमतिपल्लवितेन फिर तो मानो योग्यता-सम्पादन के लिए अन्य कुछ भी शेष नहीं जाता। कौन प्रभावित न होगा इन देशनेताओं से ?। क्या ये मानव हैं ? नहीं ! नहीं !। मानव के परमगुरु, किंवा देशनेता हैं। मानवमुलभ-सहृदयत श्रद्धा, आस्था, आत्मप्रवणता, सहज सद्भाव-आदि सामान्य योग्यताओं इनका क्या सम्बन्ध ?।

और हमारा सत्कारुढ विचारशील वर्ग !। 'आलप्यालमिद' ही पर्याप्त है। इस सम्बन्ध में तो कुछ भी आत्मनिवेदन करना अनुशासनभङ्गरूपा अनैतिकता का अंग गमन करते हुए अपने आपको अपराधी ही प्रमाणित कर लेना है *। क्यों ?। इसलिए कि, ये विचारशील सत्कारुढ हैं, न्यायतण्ड के सञ्चालक हैं। राष्ट्र के भाग विधाता हैं। 'परामुक्तिधाम' से भी कहीं उच्च 'परमवान' जब इनकी प्रतिष्ठाभूमि है,

* आज से अनुमानतः दो वर्ष पूर्व मानवाभ्रमसंस्थान की सांस्कृतिक साहित्यिक-प्रगतिर्गों के सम्बन्ध में समवेत राजस्थान के एक सत्कारुढ महानुभाव। इस साहित्यिक-दृष्टिकोण से यत्किञ्चित् भी परिचय न प्राप्त करते हुए 'विद्यापी' शब्द के सम्बन्ध में अपने ये तार्किक ! उद्गार अमिक्त कर डालने का महा अनुग्रह कर डाला या कि, 'हम इन पोंगापन्थी-नामों को कोई महत्त्व नहीं देते'। 'विद्या' शब्द पोंगापन्थी शब्द, और 'अविद्या' शब्द !। हमत कर ही कैसे सकते थे इस प्ररनोत्थान की घृष्टता। यह है हमारे सत्कारुढ महानुभावों की भारतीय साहित्य-संस्कृति-आदि के प्रति अपनी विमल धारणाओं का एक ज्वलन्त उदाहरण।

की नामधोषणापूर्वक तत्त्वतः स्वाधिकारसरक्षण-पद-संरक्षण-पदव्यामोहन में ही कटिबद्ध है। सर्वत्र एकमात्र चिन्ता है अधिकार-सरक्षण की। भले ही तदनुरूप योग्यता का इन अधिकारी-महानुभावों के साथ अणुमात्र भी सम्बन्ध न हो।

मानव इस तथाकथित कल्पित अधिकार-व्यामोहन से आत्मत्राण करता हुआ अपना उत्तरदायित्व समझे। मानवोचित उत्तरदायित्व के निर्वाहयोग्य सर्वप्रथम आर्पसरणि से योग्यता-सम्पादन करे। सभी इस तरङ्गापिता-भ्रमरजाल-निमग्ना नौका का सन्त्राण सम्भव है। शान्त मस्तिष्क से अन्वेषण कर्म में प्रवृत्त मानव आज भी मानवता के तात्त्विक स्वरूपान्वेषण के द्वारा वर्तमान-भयावहा स्थिति से मानवसमाज के उद्बोधन का पुण्यार्जन कर सकता है। और अवश्य कर सकता है।

यदि मानव इसी प्रकार 'मानवता' के साथ गबनिमीलिका करता हुआ लोकेषणा (नामध्याति) का ही अनुगामी बना रहा, तो * 'सम्भवामि युगे युगे' ही एकमात्र आश्रयभूमि शेष रह जायगी। इसी प्रासङ्गिक-सामयिक, किन्तु अत्यावश्यक प्रश्न को पुनः अन्तिम बार मानवसमाज के सम्मुख प्रणतभावपूर्वक उपस्थित करते हुए हमारे अन्तःकरण से बारम्बार यही बैचरी बाणी विनिःसृत है कि—

क्या हम मानव हैं ?

देश-काल-पात्र-द्रव्य-श्रद्धा आदि के भेद में प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक प्रातिस्विक (निजी) विशेषता रहा करती है। 'विश्वमानवता' के उदात्त-उद्बोध से पूर्व (पहिले) राष्ट्र का प्राथमिक कर्तव्य यह हो जाता है कि, वह अपने इस प्रातिस्विक विशेषधर्म का संरक्षण करता हुआ ही सामान्य-

ॐ-यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत !।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् ॥

समानो मन्त्रः समितिः समानी समाना हृदयानि नः ..

—ऋक्संहिता

इस मानवता को लक्ष्य बनाए रहें। क्या आज मानवता का स्वरूप सुरक्षित रखने वाली यह सहजनीति-आर्षसरणि सुरक्षित है ? नहीं। तो पुनः प्रश्न उपस्थित है कि—

क्या हम मानव हैं ?

राष्ट्र के सभी विभिन्न वर्गों में आज पर्याप्त अहमहमिका-प्रक्रान्त है। उदाहरण के लिए—भुक्त-प्रक्रान्त-पदार्थानुगत-निर्वाचनक्षेत्र ही पर्याप्त-होगा प्रबलतम संघर्षात्मक महाभारत युग में केवल दो ही क्षेत्र थे। किन्तु आज तो क्षेत्रों की परिगणना ही अशक्य है। दो क्षेत्र ही जब युद्धप्रवृत्ति के कारण बन गए थे, तो इन विविध-असंख्य क्षेत्रों का संघर्ष किस परिणाम, किंवा महाम-यावह दुष्परिणाम का जनक बन जायगा ? प्रश्न की कल्पना भी मानवतानुबन्ध मानवों का हृत्कम्प कर रही है। प्रतिष्ठात्मक मौलिक आधार से वञ्चित आज का संघर्ष परिणाम में एक नवीन संघर्ष का जनकमात्र बन कर ही अपनी गन्धर्व-लीला का सवरण कर लेगा, यह सुनिश्चित है। केवल आन्दोलनों के लिए होने वाली ये आन्दोलनपरम्पराएँ मानव को इतस्ततः दोलायमान (दम्भ्य-माय) करने के अतिरिक्त और कौनसा भुर्यार्थ सिद्ध कर लेंगी ? यह प्रश्न मानवबुद्धि के लिए आज अचिन्त्य-अविशेष ही बनता आ रहा है।

विभिन्न वर्गों में प्रशासकवश समुत्पन्न व्यवधान को दूर करने के लिए जो मूलतः नूतन उद्योग आविर्भूत हो रहे हैं, वे भी सर्वथा विपरीत पथानुगामी ही प्रमाणित होते जा रहे हैं। क्यों ? इस क्यों ? का इसके अतिरिक्त और क्या उत्तर सम्भव है कि, मानवता की सर्वात्मना उपेक्षा-तिरस्कार करते हुए मानव ने पदे पदे पूर्व-प्रदर्शित अतिमानात्मक 'अधिकारमय' को ॥ सर्वाग्रणी बना रक्खा है। जनसाधारण अपने कल्पित अधिकारों के लिए प्रतिक्षण विलक्षण आन्दोलनों में प्रवृत्त है। तो सत्कारुण्य वर्ग प्रतारणामात्र के लिए जनसाधारण

से ही आज हम न तो अपने जिज्ञासुत्वं की धर्मजिज्ञासाओं का ही समा-
र पाते, न सस्कृति के विरोधियों का ही समाधान कर पाते ।, यह निश्चित
वस्तुतः हमारा विद्वत्समाज विलुप्तप्राय वैदिकत्ववाद को पुनर्जन्मवित-
र लेता, तबतक अन्य प्रयत्नसदृशों से भी आत्महननपूर्वक, यथाकथञ्चित्
उदरपूर्ति के अतिरिक्त न तो वह अपना ही वास्तविक पुरुषार्थ साधन कर
, एवं न अपने उपदेशों से जनता का ही कुछ भला कर सकता । विद्वानों
इ नहीं भुला देना चाहिए कि, गत शताब्दियों से उनके सौभाग्य से भारतीय
में जो स्वाभाविक भ्रष्टारस प्रवाहित होता आ रहा था, मौक्तिक विज्ञान—
। पाश्चात्य यातावरण के चाक्चिक्य के आक्रमण से आज वह रसहीन
चला जा रहा है । ऐसी सघर्षावस्था में यदि वे प्रजा का भ्रष्टारस पुनः
हेतु करना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें अनभ्यनिष्ट से वैदिक विज्ञानरस-
रण में जाना चाहिए ।

यह भी सर्वथा अविस्मरणीय है कि, राजनीति के समर्थक देशनेताओं का
प्रतिष्ठाभूलक विवेक (१) भारतीय प्रजा को आज किसप्रकार लक्ष्यच्युत कर
है ।, सचमुच आज यह भी मानव के लिए एक महती समस्या है । जब हम
भावना को आगे कर किसी लक्ष्य पर आरुढ़ होते हैं, तो राष्ट्रीय भावना
से सामने रख दी जाती है । एवं अब राष्ट्रीय भावना को अपनाने के लिए
आगे बढ़ते हैं, तो हमें 'मतवादाभिनिविष्ट' कर हमारी उपेक्षा कर दी
गी है ।

यह स्मरण रखिए कि, राष्ट्र-नगरों का, नगर-ग्रामों का, ग्राम-विभिन्न समाजों
, समाज-विभिन्न परिवारों का, एवं परिवार-विभिन्न व्यक्तियों का समूह है । इस
समूह के आधार पर हमें यह मान लेना चाहिए कि, सब की मूलप्रतिष्ठा
व्यक्तित्व ही है । जिस परिवार के व्यक्ति सुमनस्क शिक्षित-योग्य होंगे, वे ही
व्यक्ति योग्य माने जायेंगे । ऐसे परिवारों की समष्टिलक्षण ग्राम, एवंविध ग्रामों
समष्टिलक्षण नगर ही राष्ट्रसमृद्धि के उपोद्बलक माने जायेंगे । व्यक्तित्व की
विकास के नाते प्रतिष्ठित ५-७ सख्याएँ ही दुर्भाग्य से हमारे सामने आती हैं ।

आज के इस अर्थविभीषिकायुग में सम्प्रदाचार्यों का ही है। धार्मिक जनता अतिशय भ्रष्टा के अनुग्रह से हमारा आचार्यवर्ग पर्याप्त सम्पन्न है। छोटे गद्दीधारी शासकों की अपेक्षा इनका स्थान कथमपि निम्न नहीं है। परन्तु इससे, अथवा तो राष्ट्रसत्ता की अपेक्षा से इस वर्ग की ओर से धर्मरक्षा का चाहिए, प्रयत्न नहीं हो रहा। अपितु इनके द्वारा तो आज 'धर्म' के नाम पर इनके मतवाद ही पुष्पित फल्लवित हो रहे हैं। यही क्यों, यदि इस सम्प्रदाय में भी कह दिया जाय कि, इन्हें अपनी स्वार्थसिद्धि के माते जितनी चिन्ता मतवादों की है, उतनी प्राच्य आर्य-धर्म की नहीं, तो भी अतिशयोक्ति न जायगी।

राज्याश्रय से वञ्चित आज के विद्वान् भी यही कर रहे हैं, जो उन्हें चाहिए। कहीं धनिक सेटों की सेवा सुधूपा में आत्मसमर्पण, कहीं सन्त-महा उपासना में तल्लीनता। इसप्रकार अपने आर्थिक संकट से ब्राण पाने के देश के विद्वानों ने भी धर्म के स्थान में मतवादों को ही प्रतिष्ठित कर रखा है। इसके अतिरिक्त जो सब से बड़ी भूल कहिए, अथवा तो परिस्थितिवश उत्पन्न वाली बुद्धिमानी मानिए—यह है कि, अगत कुछ एक शताब्दियों में नव्य साहित्य, व्याकरणपरिष्कारग्रन्थ, आदि जिस साहित्य की सृष्टि हुई है, उस अध्ययनाध्यापन में ही इनकी जीवनलीला समाप्त हो जाती है। 'वेदस्वाध्यायिना ब्राह्मण जीता हुआ ही अपने घरजों के साथ शूद्रकोटि में आ जाता' इस मानवनिदान्त के प्रति 'गजनिमीलिका' न्याय का अनुगमन करते भारतीय विद्वत्समाज ने वेदशास्त्र की अपेक्षा कर जो भूल की है, उसका कुछ उसी को भोगना पड़ रहा है।

वेदतत्त्वज्ञान ही एक ऐसा साधन है, जिसे आगे कर महाशत्रु की भाँति सम्पूर्ण सांस्कृतिक शस्त्रप्रहारों को ध्वस्त बनाया जा सकता है। तत्त्वज्ञान विना

.. + योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।

स जीवन्नेव शूद्रस्त्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥

निगमन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मौलिक ज्ञान से वञ्चित कर्म अकर्म होता हुआ पतन का ही कारण बन जाता है। आज देश में मौलिक ज्ञान का अन्त अभाव हो चला है। उस मौलिक भारतीय ज्ञान का, जिस का मुख्य अर्थ आध्यात्मिक विकासपूर्वक—निःश्रेयस् साधनपूर्वक राष्ट्र के अम्युदय विकास का, मव-विकास का अन्यतम कारण था।

हमारे देश की साहित्यिक मनोवृत्ति कैसी है ? यह भी एक जटिल समस्या है। जारों लाखों वर्षों से जिस साहित्य ने भारतीय गौरव को सुरक्षित रखा, आज के हमारे रचनात्मक कान्धों में, राष्ट्रीय कान्धों में उसका स्मरणमात्र भी उचित नहीं माना जा रहा। हाँ कुछ एक आयोजनाएँ ऐसी अवश्य आविर्भूत हो पड़ी हैं, जिन्हें 'सांस्कृतिक-आयोजन' कहा जा रहा है, जिनके इतिहास का स्वीकरण न करना ही श्रेय पन्था है। पश्चिम के राजनैतिक दृष्टिकोण को छोड़ते हुए उसके साहित्यिक दृष्टिकोण की ओर जब हमारा ध्यान जाता है, तो उस समय उनका हृदय से अभिनन्दन किए बिना नहीं रहा जाता। विदेशी गवर्नमेंटों ने सुदूरपूर्व के प्राच्य साहित्य के पुनः प्रकाशन के लिए जो श्रुत्य प्रयत्न किया, एज आज भी कर रही हैं, विदेशयात्रा के मत्त भारतीयों ने सम्भवतः उनका तो श्लाघाकार करना भी आवश्यक न समझा होगा ?। बौद्ध, जैन, आदि अर्वाचीन साहित्य के अतिरिक्त प्राच्य वैदिक साहित्य के जिन ग्रन्थों का हमें आज नाम भी विदित नहीं है, वे अतुल द्रव्यराशि के व्यय से बड़े परिष्कृतरूप से वहाँ प्रकाशित हो रहे हैं। वाल्मीकि रामायण, तथा महाभारत का अनुवाद तो अभी बल की ही पड़ना है। स्मरण रहिए ! उनके सम्पादक न तो भारतीय विद्वान् ही हैं, न राष्ट्रप्रेमी ही। अतः उन के न केवल सम्पादक ही, प्रत्युत टीका-टिप्पणी आदि के रचयिता भी वही के विद्वान् हैं, जिन्होंने मुक्तकण्ठ से यह स्वीकार किया है कि, सभार की गुप्त ज्ञाननिधि यही प्राच्य साहित्य है। हम राष्ट्रप्रेमियों की महती ? विशाल दृष्टि में प्राच्यसाहित्यमाया सहस्रतमाया, गीर्वाणवाणी वहाँ मृतमाया बन रही है, वहाँ वे पश्चिमी विद्वान् अपने प्रकाशनों में उसी माया को अपनाते में प्रयत्नशील हैं, एवं गौरव का अनुभव कर रहे हैं। जिस 'शर्मा' (बाह्य) भावि की प्राच्य-साहित्यमेवा को हमारा राष्ट्रीय दल आर दिन कोयता रहता है, उस 'शर्मा'

इन ५-७ शिक्षित व्यक्तियों के भी वास्तविक व्यक्तित्व का जब हम स्वरूप करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सर्वथा निराश ही होना पड़ता है। वर्तमान परिभाषा में जिन्हें पूर्ण शिक्षित कहा जाता है, साथ ही जो राष्ट्र की मजलदान से ओतप्रोत भी हैं, उनके व्यक्तित्व का दुःस्पूर्ण इतिहास यही है कि, समाज पर सपटन सुधार त्याग राष्ट्रसेवा, प्रगति, आदि का शङ्कनाद फूँकते हुए अधिकारा में हमारे ये त्यागी देश प्रजा सेवक राष्ट्रमक स्वार्थलिप्ता की ही प्रतिमा प्रमाणित हो रहे हैं। पिता, पुत्र, भ्राता, भगिनी, आदि कुटुम्बों साथ पूर्ण असहयोग को कार्यरूप में परिणत करने वाले ऐसे व्यक्ति देशोद्धार लिए प्रवृत्त होने हुए एक विशेष प्रकार की सज्ज मज्जा में सुरोभित होकर, अमुक प्रकार की विशेष प्रकार की भावमज्जी का प्रदर्शन करते हुए जब आप उपदेश प्रकाश करते हैं, तो उस समय सचमुच इनके इस व्यक्तित्व (I) हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो अपने आपको विकसित नहीं रख अपने व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से जिनका मनस्तत्र सर्वथा पराङ्मुख चुका है, अपने परिवार में शान्ति को नहीं रख सकते, उनके वाचिक उपदेश समाज, किंवा राष्ट्र का क्या हितसाधन होगा ? यह उन्ही शिक्षितों से पूछा चाहिए।

‘किं कर्म, निमन्मर्मेति कथयोऽप्यत्र मोहिता’ (गी० ४।१६)
 अनुसार कर्ममार्ग एक उलझी हुई ऐसी पहेली है, जिसके सुलझाने में बड़े विचारशीलों को भी यदा कदा कुण्ठित हो जाना पड़ता है। स्थिति तो वास्तव यह है कि, किस कर्म से कब कैसा सत्कार उत्पन्न हो जाता है ? यह एक हिन्दुवार्ता विषय है। सत्कारानुसार जब कर्मों के अच्छे बुरे परिणाम हमारे सामने आते तभी हमारी आँखें खुलती हैं, और उस समय हमें पश्चात्ताप करना पड़ता है। भारतीय कर्माचार्यों ने एकमात्र इसी घटिलता को लक्ष्य में रखते हुए अधिकांश एव योग्यताभेद से कर्तव्यकर्मों की व्यवस्था की है, जिनका विश्लेषण भारतीय मौलिक साहित्य में हुआ है। प्रत्येक देश का मौलिक साहित्य ही उस की प्राण प्रतिष्ठा है। उसी के आधार पर उसके जीवन का स्वरूप सुरक्षित रहता है। विना उस मौलिक साहित्यिक ज्ञान के वह देश कभी कर्म का व्यवस्थित ढङ्ग

उक्त साहित्य-चर्चा से अभिप्राय हमारा यही है कि, अनुरूप-बलप्रद-सफल-संस्कारजनक कर्तव्यकर्म के लिए मौलिक ज्ञान-शिक्षण नितान्त ही अपेक्षित है, एव उसका मूलस्रोत एतद्देशीय मौलिक वैदिक-साहित्य ही माना गया है, जिस की ओर से न केवल उदासीन ही रहते हुए, प्रत्युत उसका विरोध करते हुए कोई भी राष्ट्र अपना कदापि अभ्युत्थान नहीं कर सकता । इसप्रकार जो समस्या देश के धार्मिक नेताओं को लक्ष्य-युत बना रही है, उसी समस्या ने दूसरे राजनैतिक नेताओं को भी लक्ष्यहीन बना रखा है । उनके, और इनके बीच में एक गहरी खाई बन जाने का भी यही एकमात्र कारण है । समान संस्कृति ही समन्वय की मूल प्रतिष्ठा है । एष दोनों ही दल अपनी मौलिक प्राच्यसंस्कृति के स्वरूपज्ञान से वञ्चित हैं ।

लक्ष्यहीन धार्मिक नेताओं ने यदि अकर्मण्यों की सृष्टि की है, तो लक्ष्य-युत राजनैतिक नेताओं ने उच्छृङ्खल कर्म को जन्म दिया है । इसप्रकार इन दो जनकों के अनुग्रह से दो सन्ततियाँ आज भारतवर्ष में पुष्पित पल्लवित हो रही हैं । धार्मिक नेताओं से सञ्चालित धर्मप्रज्ञा बगन्निध्यास्व-सिद्धान्त का अक्षमयिक राग आलापती हुई हाथ पर हाथ धरे बैठी है । वर्ष में दो चार बार धर्मसमाएँ कर डालना, बड़े बड़े प्रस्ताव पास कर देना, पुनः कुम्भकरणीनिद्रा के कोढ़ में विश्राम ले लेना, साथ ही देशहित से सम्बन्ध रखने वाले राष्ट्रीय रचनात्मक कार्यों का विरोध करते रहना ही इस सु (१) सन्तति का आज परमपुरुषार्थ बन रहा है । उधर राष्ट्रीय नेताओं के प्रभाव में आने वाली देशहितैषिणी प्रज्ञा अपनी शक्ति का समतुलन किए बिना ही तथाकथित अन्वश्रद्धा की अनुगामी बनती हुई प्रतीच्य-पर्यों का अनुसरण करती हुई रचनात्मककार्यों से व्याज से उच्छृङ्खल कर्मवाद की ही निष्काम कर्मयोग मानने की मयानक मूल करती जा रही है । वे वहाँ के तहाँ रहने में ही वहाँ अपना अभ्युदय समझ रहे हैं, तो वहाँ ये देश की संस्कृति के नाम शेष को भी स्मृतिगर्म में विलीन करने के लिए बटिबद्ध हैं । एक विशुद्ध धर्मनीति के उपासक हैं, तो दूसरे केवल राजनीति के भक्त हैं । एक विशुद्ध विद्यापथ के पथिक हैं, तो दूसरे केवल अविद्यापथ के समर्थक हैं ।

उपाधि को अपनाने में वे अपने आपको गौरवान्वित मान रहे हैं। सं० १९०० में धीणा से प्रकाशित होने वाली 'कठ' नामक वेदसंहिता के, सं० १८८५ में प्रकाशित होने वाली 'मैत्रायणीसंहिता' के, एवं सं० १८५५ में ही प्रकाशित होने वाले 'शतपथब्राह्मण' सभाष्य के मुस्तपुष्टों पर उन विद्वानों की ओर से जो भाव्य सङ्कृत हुए हैं, वे ही यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं कि, पश्चिमी देश जहाँ हमारे ग्रन्थ साहित्य के अनन्य उपासक हैं, वहाँ हमारा भारत, एव भारतीय संस्कृति का यशोगान करने वाले हमारे राष्ट्रवादी उसके नाम से भी अपरिचित हैं। देखिए !

अथ काठकम्

जनविक्रमिणा श्रोत्रा लीवण्यदेशोद्भवेन प्राचीन राष्ट्रे धीणाख्यायां
राजधान्यां निवासिना शोधितम् शार्म्मणानां राष्ट्रे लिप्ता-
मिधानायां पुरि मुद्रितम् सम्बत्सरे १६००

अथ मैत्रायणीसंहिता

जनविक्रमिणा श्रोत्रा लीवण्यदेशोद्भवेन शोधिता प्रुप्यनाम्नि
राष्ट्रे वेर्लीनाख्यायां राजधान्यां मुद्रिता सम्बत्सरे १८८५

अथ

श्रीशुक्लयजुर्वेदशतपथब्राह्मणम् माध्यन्दिनीयां शाखामनुसृत्य
श्रीमत्सायणाचार्य-हरिहरस्वामि-द्विवेद-गङ्गकृतभाष्येभ्यः सारमुद्धृत्य
अन्येर्त्तेन वेवरेण संशोधितम्

प्रुप्यनाम्नि जनपदे वेर्लीनाख्यायां राजधान्यां मुद्रितम् सम्बत्सरे १८५५

माकुलिता हरे राम—राधेश्याम—संकीर्तनमूला भक्तिगाथा राष्ट्र को आचार-प्रदान कर सकेगी ! । क्या तिलक—कण्ठी—माला—आदि से, समन्विता शायिका धर्मध्वजणा राष्ट्रीय मानवधर्म का पुनःस्थापन कर सकेगी ? । वर्तमान युग के टिड्ढाणञ्—परायण—वैय्याकरणधुरीणों, घटस्वावच्छिन्न—नेय्यायिकों, प्रतिगणितनक्षत्रतिथिकुशल ज्योतिषियों, नारीशरीरमात्र के र्जन में प्रमत्त शृङ्गारसपरायण—साहित्यिकों से भारतराष्ट्र अपनी समस्याओं का माधान प्राप्त कर सकेगा ? । ‘अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो’ दि प्रचण्ड उद्घोषमात्रों से समन्विता धर्मभावना क्या राष्ट्रीय समस्याओं का निदान कर सकेगी ? । नेति हो वाच । कदापि नहीं । दृष्टिपात कीजिए ! १-२ सहस्र वर्षों के भूक्त भारतीय इतिहास पर । स्थिति का सर्वात्मना करण हो जायगा । हम धर्म—धर्म—का चीत्कार करते ही गए, तो उधर तायीवर्ग हमारा सर्वस्य लूटते—लूटाते ही रहे । यही क्यों, कुछ ही समय पूर्व—का सर्वस्य अपहरण करने वाले प्रतीच्य शासक इन धर्मरक्षक ! भारतीयों के तो आराध्य ही बने हुए थे । इनकी समस्त विश्वा इसी ‘राजभक्ति’ अपना परमधर्म मान रही थी * , जो कि धर्मरक्षक दल स्वतन्त्र—भारतराष्ट्र अपनी स्वतन्त्रसत्ता का प्रचण्ड विरोध करते रहने में ही आज धर्मरक्षा के स्वप्न देखने की भयानक भूल करता जा रहा है । सम्भवतः ही क्यों, निरचय इसकी इसी भूल ने आज राष्ट्रसत्ता—प्राज्ञण में उस ‘धर्म’ को सर्वथा ‘निरपेक्ष’ उद्घोषित करवा दिया है, जिस ‘धर्म’ के बिना ‘राष्ट्रप्रतिष्ठा’ सर्वथा ही शून्य—या बन जाया करती है ।

तदित्थं अपने घर में ‘कर्त्तव्यनिष्ठा’ रूप से कुछ भी उपलब्ध न होने के परिणाम—स्वरूप ही हमारी सर्वतन्त्र—स्वतन्त्रा भी राष्ट्रसत्ता अपनी प्रत्येक समस्या समन्वय के लिए प्रतीच्यजगत् की ही अपना ‘आदर्शगुरु’ मानने मनवाने । सर्वनाशकारिणी मायुक्ता का अनुगमन करती जा रही है । इसमें तो यत्किञ्चित्

* देखिए—गीताविज्ञानमाध्यभूमिका—प्रथमखण्ड—‘हम काले हैं, और वे रे हैं’ नामक अवान्तर प्रकरण ।

रूप से कि, जिन साधारण समस्याओं के निदान में ही राष्ट्रीय प्रश्नों को बहुत बड़ी शक्ति का दान करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए अन्न-उत्पन्न हो पड़ने वाली पुनर्वास समस्या, प्रभूत अन्नोत्पादक क्षेत्रों से मातृ-वञ्चित हो जाने के कारण योग-क्षेम-साधन-समृद्धि की समस्या, विभिन्न वर्गों के दर्शनात्मक आत्मीय दृष्टिकोण से (अनेक शताब्दियों से) पराङ्मुख बन जाने वाली राष्ट्रीय प्रजावर्ग के विविध वर्गभेदों की कटु समस्या, अपने दुर्दान्त कमला मद से मदोन्मत्त बन जाने वाले सामन्तों के शासन से निष्प्राण बन जाने वाली प्रान्तीय प्रजाओं की शोषणात्मिका समस्या, सर्वोपरि राजनीति कुशल-चाणक्य सम्मान्य आतिथियों के निग्रहानुग्रह से समुत्पन्न होती रहने वाली अन्त समस्या, आदि आदि पर-शताधिक समस्याओं ने राष्ट्र को शान्ति का स्वास लेने दिया स्वतन्त्रताप्राप्ति के आरम्भक्षण से वर्तमानक्षण पर्यन्त।

किन्तु इस असदिग्धता के साथ साथ यह भी सर्वधैव सुनिश्चित तथ्य उक्त समस्यापरम्पराओं के जो भी निदान हुए, जो भी समाधान अक गये सभी में भारतराष्ट्र की 'ऐन्द्री प्रज्ञा' तत्त्वतः प्रतीच्या 'पारुणी प्रज्ञा' अपना आदर्श मानने की भ्रान्ति करती रही, कर रही है आज भी। जिस हम राष्ट्रीय प्रज्ञा को इसलिए कोई दीप नहीं देना चाहते कि, दुर्भाग्यव २-३-सहस्र वर्षों से भारतराष्ट्र का नैष्ठिक-चिरन्तन-इतिहास नवग्रहों से सर्व प्रस्त होता आ रहा है। नीति-धर्म-आचार-शिक्षा-संभ्यता संस्कृति ज्ञान-भक्ति-कर्म-आदि आदि के सम्बन्ध में हम लम्बी अवधि में न द्वारा राष्ट्र को जो कुछ भी मिलता आ रहा है, उसी ने यहाँ की राष्ट्रीयता, मानवता, एतन्मूलक मानवधर्मों को हृष्ट सीमापर्यन्त अभिमत कर कि, आज हमारे राष्ट्रीय कोश में 'अपना कोशाल' बढ़ने जैसी कोई भी हमें उपलब्ध ही नहीं हो रही। दूसरे शब्दों में-आज भारतराष्ट्र के कोश में 'मौलिक-निधि' नाम की कोई भी वस्तु प्रत्यक्ष में हमें उपलब्ध नहीं जिसके माध्यम से भारतीय-दृष्टिकोण से हम अपनी सहायिता प्रलीमांति समन्वय कर सकें।

क्या आचार निष्ठाओं से सर्वथा शून्य, अगमिण्यान्वयादमूलक वेद राष्ट्र की उक्त समस्याओं का समाधान कर सकेगा ? क्या

आदि का मात्रिध्य विस्पष्टरूप से यह प्रमाणित कर रहा है कि, माननी श्रीनेहरू महाभाग आतुर हैं भारतीय मौलिकता के अन्वेषण के लिए । किन्तु !

अत्यन्त दुःख के साथ हमें यह निवेदन कर देने में कोई भी संकोच नहीं कर चाहिए कि, आनन्दक मन्त्रीमहाभाग की उक्त आतुरता का निराकरण न हो सका है । क्यों ? । इसलिए कि, जिस मौलिकता के लिए श्रीनेहरू आतुर हैं वह तो अनन्तकाल से विविध मतवादात्मक उन नवग्रह-मार्गों से कबलित ब हुई है, जिसके पुनः गन्थापन के लिए एकबार भारतीय नैतिक मानवधर्मों उस महती कान्ति का ही अनुगमन करना पड़ेगा, जो कान्ति भगवान् व्यासदे के शब्दों में—‘श्चेत्कान्ति’ नाम से प्रसिद्ध हुई है । जबतक मतवादात्मक नयम को ही हम ‘धर्म’ मानते रहेंगे, दूसरे शब्दों में जबतक हमारा राष्ट्र मतवादी प्रत्यक्षप्रभावोन्नादक आपातरमणीय काल्पनिक चाकचिक्यों से ही चमत्कृत रहने की भूल करता रहेगा, तबतक कदापि इसे भारतराष्ट्र की मौलिकता तन्मूलक ‘मानव’ के, तदभिज्ञा ‘मानवता’ के, एवं तत्स्वरूपसंरक्षक उस ‘मानवधर्म’ के कदापि दर्शन न हो सकेंगे, जिस मानवधर्म का मूलरहस्य एकमात्र सूत्र माना गया है यह कि—

“समदर्शनचानुगतं-विषमवर्जनचमेव मानवधर्मस्यम्”

समस्याओं के समाधानात्मक समन्वय के लिए आज राष्ट्र में ‘मुख्य मुण्डे रुचिर्भिन्ना’ न्याय से अनेक वर्ग आविर्भूत हो पड़े हैं, जिनमें अर्थसमीकरणात्मक साम्यवाद (कम्युनिज्म), प्रजासमाजवाद, कामेसवाद (मतवादाभिनिविष्ट) धर्मभावनात्मक रामराज्यवाद, साम्प्रदायिकमाधानुग हिन्दूसमाजवाद, उच्चैःवनात्मक जनसंघवाद, आदि आदि कतिपय वाद आज कल कृषिपरम्परया अतोपध्रुता कोटि में समाविष्ट हो रहे हैं, जिन इन सम्पूर्ण वादों सर्वप्रबलवाद आज ‘कामेसवाद’ के प्रमाणित हो रहा है, जो कि महद्मा से सत्तापदारुण है ।

वहाँ तक कामेस नामक ‘तत्त्व’ ‘वाद’ सीमा में सम्न्वित है, वहाँ तक अन्याय मतवादी में हम इन का भी विरोध महत्त्व नहीं मान रहे । शक्तिपीछणालि

भी सन्देह नहीं किया जा सकता कि, सत्तामञ्चालक उन्वपदप्रतिष्ठित अङ्ग गणित मानवभेद आज राष्ट्र की इन समस्याओं से, अन्तर्जगत् में आत्यन्त से उत्पीडित हैं। साथ ही वे अन्तःकरण से यह चाह भी रहे हैं कि, उनका अपनी मौलिकताओं के आधार पर ही अपनी समस्याओं का समन्वय कर लें।

राष्ट्रसत्ता के महामात्य पद पर समारूढ अत्यन्त प्रतिभासम्पन्न सम्माननीय जेधालालनेहरू की इस पवित्रता के सम्बन्ध में अङ्गुल सन्देह करना अपने आपको प्रायश्चित्त का भागी बनाना है। कुछ ही सप्ताहों में विघटित होने वाले 'विश्यसंस्कृतपरिपत्' के सम्बन्ध में सा समाचारपत्रों में 'संस्कृतभाषा' के सम्बन्ध में इस मानवभेद ने आनिर्व्याज उद्गार व्यक्त किए थे कि—“एकमात्र संस्कृतभाषा ही राष्ट्र मूलप्रतिष्ठा है, जिसने राष्ट्रीयता को आज तक एकसूत्र में आवद्ध कर रखा है, * । 'राष्ट्रपति' पद पर समारूढ माननीय सर्वश्री डॉ. राजेन्द्रप्रसादजी भाग की प्राग्यसंस्कृतिनिष्ठा से तो प्रायः सभी राष्ट्रप्रेमी सुपरिचित होंगे। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदय का 'उपराष्ट्रपति' पद पर समासी भी भीनेहरू की इसी भाषना को व्यक्त कर रहा है कि, वे सत्तातन्त्र महाप्राण भेद मानवों के सहयोग के लिए अहर्निश लालायित हैं, जो * अपने दृष्टिकोण से राष्ट्र की समस्याओं का समाधान ढूँढ निकालें।

'पञ्चशील' पथ का उद्घोष, दिगम्बर तेरहपन्थी सत्तयाद । सर्वश्री तुलसी महामाग के द्वारा आविष्कृत 'अङ्गुल' के प्रति * अनुधावन, तिब्बतके ख्यातनाम्ना श्रीद्रमतकर्णधार सर्वश्री, लामा—

* महामहिम राष्ट्रपति महामाग के सम्मानित सभापतित्व में 'विश्यसंस्कृतपरिपत्' में राष्ट्रपति महामाग की विशेष प्रेरणा से हमें भी का अवसर मिला था, जहाँ—'वेदस्य सर्वविद्यानिधानस्यम्' नाम से निवेदन उपस्थित किया गया था। उसी समय (सम्भवतः २२ जनवरी के इंगलिस पत्र में) भीनेहरूजी के उक्त उद्गार अभिव्यक्त हुए थे।

प्रपना सिर झकाटा हुआ अपना सर्वनाश करा बैठता है, तो यह कदापि वेदशास्त्र का अपराध नहीं माना जा सकता। उसी शास्त्र का विज्ञानात्मक मौलिक विशुद्ध रूप हमें इस राष्ट्रीय सुमगटित संस्थान (कांग्रेस) के सम्मुख रख देना है। यह केवल कल्पना ही नहीं है। अपितु प्रुव आस्था है कि, त्रिम दिन भी राष्ट्र-सत्ता अपनी इस मूलनिधि के वास्तविक-ज्ञानविज्ञानात्मक-सम्प्रदायवादनिरपेक्ष-मतवादों से अमसृष्ट-मौलिक स्वरूप से अशतः भी परिचय प्राप्त कर लेगी, निश्चयेन तत्क्षण ही उसकी धर्मनिरपेक्षिता, प्राच्य आदर्शों के प्रति प्रकान्ता उपेक्षा-तटस्थता शरदभक्त विलीन हो जायगी।

और जो कांग्रेस, जो तदभिन्ना राष्ट्रसत्ता अपने राष्ट्र की इस मूलनिधि के स्वरूप से दुर्भाग्यवश सर्वथैव अपरिचित रहती हुई, साथ ही अपने शिक्षा-दीक्षा-काल में केवल प्रतीय संस्कारों में ही आलोमन्य-आनलाम्नेयः-(आपादमस्तक) ओतप्रोत बनी रहती हुई आज भारतीय धर्म-ज्ञान-उपासना-कर्म-व्याख्याओं में, समूलक-आर्य शास्त्रों के नामश्रमवशमान से भी झुंझला उठती है, जो सत्ता अपने सत्तापेश में आकर इस भारतीय हिन्दूमानव की मूलभूत शास्त्रीय आर्य-संस्कृति का क-च-ट-त-प-भी न जानती हुई इसके लिए-‘यह हिन्दू संस्कृति क्या बला है’ इस उद्देगफरी बैवरी बाणों का अनुगमन कर बैठती है, वही सत्ता इसके पतुकिञ्चित् मौलिक आभास-परिज्ञान से भी निश्चयेन यह अनुभूत कर ही लेगी कि, यह संस्कृति ‘बला’ नहीं है, अपितु अतिबलात्मिका वह ‘सबल’ संस्कृति है, त्रिमके प्रति आकोश प्रकट करने वाले पुराणुओं के मदान्ध-सत्ताधारी टकग-टकरा कर अपना सर्वनाश अवश्य करा बैठे हैं, किन्तु संस्कृति का मूल-स्रोत आज तक क्यों का क्यों प्रवाहित है, प्रवाहित ही रहेगा शाश्वतीभ्यः समाम्यः। सनातन शाश्वत व्रत के आधार पर प्रतिष्ठिता इस भारतीय सनातन-शाश्वत-संस्कृति को, एवं तदभिन्न आर्य-धर्म को कौन अभिभूत कर सके है ?।

‘गतानुगतिको लोकः-त लोकः पारमार्थिकः’ सक्ति की अजरराः चरितार्थ करने वाले वर्तमान युग के सधाकथित विभिन्न वाद अपनी अपनी रुचि के अनुपात से पूर्वोक्त समस्याओं के सम्बन्ध के लिए विभिन्न विभिन्न पथों का सर्जन करते जा रहे हैं केवल अपनी कल्पनाओं के द्वारा, त्रिमके निमदात्मिक अनुपम से अनेक-

‘योग्यता’ के मापदण्ड की सर्वथा उपेक्षा कर बैठने वाली कांग्रेस ने सचमुच अपने आपको केवल ‘मतवादविशेष’ ही प्रमाणित कर लिया है। सम्भवतः इसी आराधना से इस सस्था के कर्णधार नैष्ठिक सर्वश्री गान्धी जी ने स्वतन्त्रता उदयकाल में इस ‘नामव्यामोहन’ के प्रति राष्ट्रप्रजा को जागरूक भी कर दिया था। किन्तु यह जागरूकता आगे चल कर पदप्रतिष्ठाव्यामोहनात्मिका लोकैतरे एवं तद्गर्भीभूता वित्तैषणा के तमोमय आकर्षण से सर्वथा ही पराभूत हो गई उस सूत्रधार-‘बापू’ के अनन्य मतों के ही द्वारा, जिसके परिणाम, विभयावह दुष्परिणाम आज राष्ट्र के सम्मुख सर्वथा नग्नरूप से अपना ताण्डव ही प्रदर्शित कर रहे हैं। करते आ रहे हैं सर्वथा स्वच्छन्दरूप से।

तो क्या ‘कांग्रेस’ का उन्मूलन कर तथाकथित साम्यवाद-रामराज्यवाद हिन्दूसम्भाववाद, आदि इतरवादों में से किसी को राष्ट्रप्रजा अपना कर्णधार मान ले !। नेति होवाच। कदापि नहीं। क्योंकि भारतीय राजनीति का ‘संशक्तिः कलौ युगे’ सिद्धान्त हमारे सामने है। फिर कांग्रेस का अतीत इतिहास भी अपनी त्याग-तपस्या की दृष्टि से कम महत्त्व नहीं रख रहा। अतएव इसी केन्द्र मान कर हमें इसी से प्रणतभाव से यह आवेदन कर देना है कि-‘वैदिक मतवादात्मक धर्म को ही यहाँ का धर्म मान कर इसके प्रति निरपेक्ष श्रद्धा देने। अपितु ज्ञानविज्ञानसिद्ध उस सनातन-आर्यधर्म के स्वरूप परिचय के लिए ही वह प्रयत्नशील बने, जिस आर्यधर्म के स-वेरावादात्मक मन्त्रब्राह्मणात्मक प्राजापत्यशास्त्र (वेदशास्त्र), तथा तदुपष्टु ह्यात्मक पुराणशास्त्र बने हुए हैं”।

अवश्य ही वेदपुराणशास्त्र आज नवमहात्मक मतवादों से अपने ज्ञानविज्ञानात्मक मौलिक स्वरूप से सर्वथा अन्तर्मुख बन गए हैं। किन्तु यह शास्त्र अपराध तो नहीं माना जा सकता। ‘न ह्येष स्याखोरपरार्थः, यदेनमन्यो परयति’। अर्थात् पुरोऽवस्थित एक वृत्तादि स्यात् से यदि एक अन्था टक कर अपना किर वृत्ता होता है, तो यह स्यात् का तो अपराध नहीं है। एवम् वेदपुराणशास्त्र के नाम-छल से यदि कोई अन्ध भद्रासु मतवादात्मक शूण्य

रहे हैं, अथवा तो बन बाने के लिए उतावले हो रहे हैं। नेतृत्व की, सुधार की, उपदेश की कसौटी है आन एकमात्र हमारे प्लेटफॉर्म। पर खड़े होकर अपनी आकर्षक चाणी से यदि हम भोली प्रजा को डालने में समर्थ होगए, तो सभी उपाधियाँ हमें मिल गईं। कहना न १०० में से ९९ प्रतिशत ऐसे ही पथप्रदर्शक आज हमारा नेतृत्व। परिणाम इस नेतृत्व का यह हो रहा है कि, हम अपनी वैयक्तिकता पीछे छोड़ कर बिना ही केवल अन्धश्रद्धा के अनुगामी बनते हुए धोके से पतन का ही निमग्णण करते जा रहे हैं। एव यही हमारे पतन काटिल ममिया है, जिसका हमें बिरलेपण कर ही लेना है।

स्वा को जल्लिता का बाना पहिनाने वाली जिस अन्धश्रद्धा का ऊपर हुआ है, पहले दो शब्दों में उसी का स्वरूप जान लेना आवश्यक होगा। 'ज्ञान' के अनुसार यह श्रद्धा 'मास्त्रिकी-राजसी-तामसी' भेद से तीन मानी गई है। साधारण दोषों के रहते हुए भी बलवान्, उत्कृष्ट, तथा अधिष्ठान गुणों की कृता के कारण कृत्यता की लिए हुए जो श्रद्धा होती है, 'मास्त्रिकी श्रद्धा' मानी गई है। वही दोष देव ही न माने जाते हों, प्रत्युत गुणरूप से दिखाई देते हों, वह 'राजसी श्रद्धा' मानी गई है। एतन् जिन दोषों की दोष धारण करते हुए भी उन्हें गुण बतलाने की चेष्टा की जाती हो, वे (दुर्मात्र-दृष्टधर्मी) मूला वैसी श्रद्धा ही 'तामसी श्रद्धा' कहें।

यदि हम जानते हैं कि, अमुक व्यक्ति में अमुक दोष है। परन्तु लोकप्रतिष्ठा भित्त में, अथवा और किसी स्वार्थ के आकर्षण से जानते हुए भी हम किन के दोषों की छिपाने की चेष्टा में प्रवृत्त हो जाते हैं। यही तामसी श्रद्धा है, वास्तविक स्वरूप को बलङ्कित करने वाली 'मिथ्या-श्रद्धा' है। यह अनेक कारणों से हमारे सामने आती रहती है, एव हमारी वञ्चना करती हुई हमें न से च्युत किया करती है। यदि दुर्भाग्य से कुछ समय पर्यन्त यह तामसी हमारे मनस्तम्भ में सुरक्षित हो जाती है, तो अन्तर्गत में यही कृत्य का

तान्दियों से अपने शरीर-मन-बुद्धि-आत्मा-नामक चारों मानवीय पक्षों से 'मश' अपुष्ट-अतुष्ट-अतृप्त-अशांत-बनी रहने वाली सर्वथा दासभाव-गता भारतीय भावुक (मोली) मानवप्रजा एकान्तन लक्ष्यविहीन ही प्रमाणित हो रही है । परिणामतः 'समस्या-समन्वय' के स्थान में राष्ट्रप्रजा की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं । अधिकधिक जटिलतमा ही बनती जा रही हैं । अवश्य ही इसे किसी का भी अनुसरण (अनुकरण नहीं) करने से पहिले तटस्था निष्ठाबुद्धि से यह निश्चय कर ही लेना होगा कि,— 'शान्ति-सन्देश के सवाहक इन शान्तिदूतों ने जो उपाय आज हमारे सम्मुख उदात्त-आकर्षक घोषणा-परम्पराओं के माध्यम से रख देने का निःसीम अनुग्रह कर रक्ता है, वास्तव में इन उच्च घोषणाओं में, उताल-परकायित इन महतोमहीयान् आश्वासनों में कुछ तथ्य है, अथवा यह हमारे प्रसारणमात्र ही है ? ।

जानते हैं, साथ ही मानते भी हैं कि ध्वस के गर्भ में ही निर्माण छिप रहता है, अविद्या ही विद्याविकास का आरम्भसूत्र है, क्रान्ति के आधार ही शान्ति का सूत्रपात होता है । परन्तु इस मान्यता के साथ साथ हमें यह नहीं भुला देना चाहिए कि, देश-काल-पात्र-द्रव्य-भक्षा-आदि को लक्ष्य बनाकर बिना केवल अन्धानुकरण को आधार बना कर हो रहे वाली ध्वनात्मिका प्रवृत्ति कुछ समय के लिए आत्मतृप्ति का कारण बनती हुई भी अतवोगत्वा सर्वनाश का ही कारण सिद्ध हुई है । अतीत, और भविष्य, दोनों का केन्द्र वर्तमान है । हमारा अतीत समुग्ग्वल था, भविष्य भी समुग्ग्वल रहेगा, इस आशा की एकमूलप्रतिष्ठा हमारा वर्तमान ही है । वर्तमान शक्तियों को आधारगिला बना ही हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है, एवं ऐसे निर्माण-कर्म में प्रत्यक्ष दृष्टा में हमारा यह आवश्यक वर्तमान्य हो जाता है कि, किसी भी पथ के परिणाम बनने से पहिले हम अपनी वर्तमान शक्तियों का मशीमोति परीक्षण करने अनन्तर ही निर्दिष्ट पथ का अनुगमन करें । यदि हम चुन नहीं कर रहे, तो यह कद ही देना चाहिए कि, याव यह शक्तिपरीक्षण हमारी दृष्टि में सफल उपेक्षणीय बन गया है । आ-बाल-युद्ध-यनिता, सभी देशनेता हैं, विद्वान् हैं, सुधारक हैं, उपदेशक हैं, पथप्रदर्शक हैं । सभी सरसुद्ध अपने दूर की या

र रहे हैं, अथवा तो बन जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। नेतृत्व की, सुधार की, उपदेश की कसौटी है आज एकमात्र हमारा प्लेटफॉर्म। पर खड़े होकर अपनी आकर्षक वाणी में यदि हम मोनी प्रजा को डालने में समर्थ होगए, तो सभी उपाधियाँ हमें मिल गईं। कहना न १०० में से ६६ प्रतिशत ऐसे ही पथप्रदर्शक आज हमारा नेतृत्व। परिणाम हम नेतृत्व का यह हो रहा है कि, हम अपनी वैयक्तिक का परीक्षण किए बिना ही केवल अन्धधृद्धा के अनुगामी बनते हुए के धोके से पतन का ही निमन्त्रण करते जा रहे हैं। एव यही हमारे पतन जटिल समस्या है, जिसका हमें विश्लेषण कर ही लेना है।

मस्या को जटिलता का घना पहिनाने वाली जिस अन्धधृद्धा का ऊपर हुआ है, पहले दो शब्दों में उसी का स्वरूप जान लेना आवश्यक होगा। 'विज्ञान' के अनुसार यह भ्रष्टा 'सात्त्विकी-राजसी-तामसी' भेद से तीन ही मानी गई है। साधारण दोषों के रहते हुए भी बलवान्, ऊढ़, तथा में अधिक गुणों की मत्ता के कारण क्षयता को लिए हुए जो भ्रष्टा होती है, 'सात्त्विकी भ्रष्टा' मानी गई है। जहाँ दोष दीप ही न माने जाते हों, प्रत्युत गुणरूप से दिखाई देते हों, वह 'राजसी भ्रष्टा' मानी गई है। एव जिस में दोषों को दोष मानते हुए भी उन्हें गुण बतलाने की चेष्टा की जाती हो, विशेष (दुर्गम-दृष्टधर्मी) मूला बैनी भ्रष्टा ही 'तामसी भ्रष्टा' कहें।

यद्यपि हम जानते हैं कि, अमुक ध्यस्त में अमुक दोष है। परन्तु लोकप्रतिष्ठा रोमन में, अथवा और किसी स्वार्थ के आकर्षण से जानते हुए भी हम पक्ष के दोषों को छिपाने की चेष्टा में प्रवृत्त हो जाते हैं। यही तामसी भ्रष्टा है, के वास्तविक स्वरूप को जलकृत करने वाली 'मिथ-भ्रष्टा' है। यह अनेक कारण कर हमारे सामने आती रहती है, एवं हमारी वञ्चना करती हुई हमें मार्ग से भ्रष्टा किया करती है। यदि दुर्भाग्य से कुछ समय पर्यन्त यह तामसी। हमारे मनस्तम्भ में मुरचित हो जाती है, तो कालान्तर में यही क्षय का

भी रूप धारण कर लेती है। उस दशा में पहुँच जाने के अनन्तर वह। चिर अभ्यास के अनुग्रह से अपने वास्तविक 'मिथ्या' भाव की ओर से बनाती हुई हमें अपने आपके स्वरूप को उसी प्रकार 'सत्य' बना कर दि में समर्थ हो जाती है, जैसे एक नाबीगर के कल्पित प्रदर्शन को हम सत्य की भ्रान्ति करने लगते हैं। इसप्रकार आरम्भ में मिथ्या बनी हुई यही तथ्य आगे जाकर 'भ्रान्तभ्रष्टा' बन जाती है। एवं यही भ्रान्तभ्रष्टा परिभाषा में 'अन्धभ्रष्टा' कहलाई है, जिसका दार्शनिक विद्वान् निम्न लक्षणा किया करते हैं—

“दोषदर्शनानुकूलवृत्तिप्रतिबन्धकवृत्तिधारणं भ्रष्टा”।

‘दोष देखने के लिए अनुकूल वृत्ति को रोक देने वाली मानस-वृत्ति का ही भ्रष्टा है’ इस अक्षरार्थ से सम्बन्ध रखने वाले उक्त लक्षण का तात्पर्य है कि, जिसके प्रति हम ऐसी अन्धभ्रष्टा कर बैठते हैं, उसके दोष हमें नहीं लाई देते। मन की स्वामायिक सत्यदृष्टि को टूँक देने वाला भ्रष्टा का आवरण भ्रष्टोप के दोषों की भी गुरुरूप से ही हमारे सामने रखने लगे। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि, किसी भी व्यक्ति के दोषों को दे की जो एक स्वामायिक मनोवृत्ति है, उस वृत्ति को रोक देने वाली वृत्ति का कारण में प्रतिष्ठित होकर स्वभाविनी सत्यवृत्ति (सात्विकी भ्रष्टा) का द्वार बन्द देना ही अन्धभ्रष्टा का मुख्य पुरुषार्थ है। यही अन्धभ्रष्टा आगे जाकर उ पारतन्त्र्य का कारण बन जाती है, जिसे अपनी सहज भाषा में हम ‘विचारों गुलामी’ कह सकते हैं। स्वाभाविक आत्मतन्त्र को विकल्पित करने वाली सत्य (सात्विकी भ्रष्टा) जहाँ विचारस्वातन्त्र्य को बननी बनती हुई ‘स्वतन्त्र’ (स्वतन्त्र-आत्मतन्त्र) शब्द की मूलप्रतिष्ठा है, ठीक इसके विपरीत आगन्तुक को पुष्पित पक्षपित करने वाली मिथ्याभ्रष्टा (तामसी भ्रष्टा) विचारस्वातन्त्र्य बननी बनती हुई ‘परतन्त्र’ (परस्विय-तन्त्र-त्रियतन्त्र) शब्द की मूलप्र बन जाती है, एवं यही तमयविष भ्रष्टा का प्राकृतिक इतिहास है।

विश्व-समस्या को थोड़ी देर लिए एक ओर रखते हुए भारतीय समस्त ओर ही हम अपने विष भोताओं का ध्यान आकर्षित करते हैं।

से विश्व के पूर्व, पश्चिम, ये दो भेद सामने रखते हुए ही समस्या का न धीनित । पूर्वदिशा से सम्बन्ध रखने वाले प्राच्य देश, तथा पश्चिम-से सम्बन्ध रखने वाले प्रतीच्य देश, दोनों का दृष्टिकोण सर्वांगीण भिन्न भिन्न दिक-विज्ञान के अनुसार पूर्वदिशा के 'दिक्पाल, एव लोकपाल' 'इन्द्र' हैं । दिशा के दिक्पाल, तथा लोकपाल 'वरुण' हैं । इन्द्र का सूर्य से है, एव इन्द्रप्राणात्मक सूर्य ही आत्मा की प्रतिष्ठा है^१ । वायु-प्राण प्रत्यक्ष में दाम्पत्य सम्बन्ध है^२, आपोमय वरुण ही परमेष्ठी है^३, एव वायु-त्मक अप्रत्यक्ष ही शरीर का उत्पादक है^४ । तात्पर्य यही है कि, अप्रत्यात्म-के 'आत्मा, शरीर' नामक दो मुख्य पर्व हैं । इनमें से आत्मा का सम्बन्ध इन्द्र के साथ है, एव शरीर का सम्बन्ध परमेष्ठ्य वरुण के साथ है । दूसरे में-आत्मा का इन्द्र में निर्माण हुआ है, एव शरीर का आपोमय वरुण

१—'अथैनमिन्द्रं प्राच्या दिशि वसतो देवा अभ्यपिञ्चन् साम्राज्याय'-
। प्रा० ८।१४। ('पार्थिव वसुदेवमात्री ने साम्राज्य के लिए इन्द्र का पूर्व-में अभिषेक किया') ॥

२—'प्रतीची दिक्, वरुणोऽधिपतिः'-अथर्वसं० ३।२७।३। (पश्चिमा-है, वरुण इसके अधिपति हैं) ।

३—'एष वाऽइन्द्र, य एष सूर्यस्तपति'-शतसप्तमा० १६।४।१८।
। इन्द्र है, जो कि वह सूर्य तप रहा है) ।

४—'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुष्य'-यजु स० १३।४६। (स्थावर-जड़-वस्तु-चेतन, -दानों का आत्मा सूर्य है) ।

५—'आपो वरुणस्य पत्न्य आसन्'-तैत्तिरीयशा० १।१।३।८। (पानी की स्त्री है) ।

६—'आपो ये प्रजापति परमेष्ठी'-शत० प्रा० ८।२।३।१३। (पानी ही की नामक प्रजापति है) ।

७—'इति ॥ पञ्चम्यामादुताशय पुन्यवचमो अथन्ति'-शान्देयउप० १।१। (हमेश्वर ब्रह्मा, सूर्य, अन्न, रेत, कम से पर्वतों आदुति में पानी स्थायीरूप में परिणत होता है) ।

भी रूप धारण कर लेती है। उस दृष्टा में पहुँच जाने के अनन्तर वही निम्न विर अन्त्या के अनुग्रह से अपने वास्तविक 'नित्य' भाव की ओर लौट आती हुई हमें अपने आसने स्वप्न की उसी प्रकार 'लप' बना कर हमें में समर्थ हो जाती है, जैसे एक बाइंगर के कल्पित प्रदर्शन को हम लप ल की आन्ति करने लगते हैं। इसप्रकार आरम्भ में नित्य बनी हुई यही हम अन्त आगे आकर 'आन्त' भदा बन जाती है। अब यही आन्त' भदा न परिभाषा में 'अन्ध' भदा कहना है, जिन्का दार्शनिक विज्ञान निम्न निम्न लक्षण किना करते हैं—

“दोषदर्शनानुहूलवृत्तिप्रतिबन्धकवृत्तिधारणं भदा”।

‘दोष देखने के निर अनुग्रह वृत्ति की रोक देने वाली मानव-वृत्ति का ही भदा है’ इस अन्तर्याम में सम्भव रहने वाले उक्त लक्षण का उद्देश्य है कि, जिन्के प्रति हम ऐसा अन्ध' भदा कर बैठते हैं, उनके दोष हमें नही लाने देंगे। मन का स्वाभाविक स्वच्छ को रोक देने वाला भदा का आवरण भदा के दोषों को मा गुणत्व में ही हमारे मानने रहने लगे हमें भदा में यही भदा का भदा है कि, किसी भी व्यक्ति के दोषों को ही जो एक स्वाभाविक मनोवृत्ति है, उस वृत्ति को रोक देने वाली वृत्ति का कारण में प्रतिष्ठित होकर स्वाभाविकी स्वच्छ (मत्तिही भदा) का द्वार बन देना ही अन्ध' भदा का मुख्य पुरुषार्थ है। यही अन्ध' भदा आगे आकर पारलम्ब का कारण बन जाती है, जिने अपनी म्दव मन्त्र में हम 'निबरी' गुलामी' पद सकते हैं। स्वाभाविक आत्मन्त्र को विकल्पित करने वाली म्द (मत्तिही भदा) यही विचारम्वत्तन्त्र को बननी बनती हुई 'लप' (मन्त्र-मन्त्र-मन्त्र) मन्त्र की मूलप्रतिष्ठा है, ठीक इसके विरहित आत्मन्त्र को पुनित पञ्चित करने वाली नित्य' भदा (लप' भदा) विचारम्वत्तन्त्र बननी बनती हुई 'पारलम्ब' (पारलम्ब-मन्त्र-विपलम्ब) मन्त्र की मूल बन जाती है, अब यही लप' भदा का प्राकृतिक इतिहास है।

विप-मन्त्र को छोड़ी देर निर एक ओर रहते हुए भारतीय समस्त ओर ही हम अपने विप भोताओं का ध्यान आकर्षित करते हैं। जिन्

से विश्व के पूर्व, पश्चिम, ये दो भेद सामने रखते हुए ही समस्या का न कीजिए । पूर्वदिशा से सम्बन्ध रखने वाले प्राच्य देश, तथा पश्चिम-से सम्बन्ध रखने वाले प्रतीच्य देश, दोनों का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न भिन्न दिक्-विज्ञान के अनुसार पूर्वदिशा के दिक्पाल, एवं लोकपाल^१ 'इन्द्र' हैं ।

दिशा के दिक्पाल, तथा लोकपाल^२ 'वरुण' हैं । इन्द्र का सूर्य से^३ है^४, एवं इन्द्रप्राणात्मक सूर्य ही आत्मा की प्रतिष्ठा है^५ । वारुण-प्राण पृथ्वी से दाम्पत्य सम्बन्ध है^६, आपोमय वरुण ही परमेष्ठी है^७, एवं वारुण-मक अपृथ्वी ही शरीर का उत्पादक है^८ । तात्पर्य यही है कि, अध्यात्म-के 'आत्मा, शरीर' नामक दो मुख्य पर्व हैं । इनमें से आत्मा का सम्बन्ध इन्द्र के साथ है, एवं शरीर का सम्बन्ध पारमेष्ठ्य वरुण के साथ है । दूसरे में-आत्मा का इन्द्र से निर्माण हुआ है, एवं शरीर का आपोमय वरुण

१—'अथैनमिन्द्र प्राच्यां दिशि वसत्यो देवा अभ्यपिञ्चन् साम्राज्याय'-
। मा० ऋ० १४। ("पार्थिव वसुदेवताओं ने साम्राज्य के लिए इन्द्र का पूर्व-में अभियेक किया") ॥

२—"प्रतीची दिक्, वरुणोऽधिपति"-अथर्वस० ३।२७।३। (पश्चिमा-है, वरुण इसके अधिपति हैं) ।

३—"एष वाऽइन्द्र, य एष सूर्यस्तपति"-शतपथब्रा० १६।४।१८।
। इन्द्र है, जो कि वह सूर्य तप रहा है) ।

४—"सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च"-यजु स० १३।४६। (स्थावर-जड़-वृक्ष-चेतन, -दोनों का आत्मा सूर्य है) ।

५—"आपो वरुणस्य पत्न्य आसन्"-तैत्तिरीयब्रा० १।१।३।८। (पानी की स्त्री है) ।

६—"आपो ये प्रजापति परमेष्ठी"-शत० ब्रा० ऋ० २।३।१३। (पानी की स्त्री नामक प्रजापति है) ।

७—"इति तु पञ्चम्यामाहुनाश्रयः पुरुषवचसो भरन्ति"-शुन्दोग्यउप० १।१। (सप्तऋतु ब्रह्मा, सोम, वृष्टि, अन्न, रेत, कम से पाँचवीं आहुति में पानी पृथ्वीरूप में परिणत होता है) ।

से निर्माण हुआ है। क्योंकि आत्मस्वरूप-सम्पादक इन्द्र की पूर्वदिशा में है। अतएव प्राच्य देशों के मनुष्यों की दृष्टि में इन्द्रात्मक आत्मत्व। एव वरुणात्मक शरीर गौण है। ठीक इसके विपरीत क्योंकि शरीरस्वरूप की पश्चिम दिशा में प्रधानता है। अतएव प्रतीच्य देशों के मनुष्यों में वरुणात्मक शरीर प्रधान है, एव इन्द्रात्मक आत्मा गौण है। पूर्व आत्मनादी हैं, वहाँ पश्चिमी देश शरीरवादी हैं। आत्मानन्द को छुट्टी हुए शरीर की रक्षा करना हमारा दृष्टिकोण है, एव शरीर को सुखी बन उनका दृष्टिकोण है। 'भोजन जीवन के लिये है', यह हमारा लक्ष्य 'जीवन भोजन के लिए है', यह उनका लक्ष्य है। 'हमें जीवित लिए भोजन करना चाहिए', यह हमारा आदर्श है। एवं 'हमें लिए ही जीवित रहना चाहिए' यह उनका आदर्श है। हम यदि ए (आत्ममूलक) नानामात्र (भेदमात्र) के उपासक हैं, तो वे नाना समत्व के (समवर्तन) के अनुगामी हैं। इसप्रकार प्राकृतिक इन्द्र-वरुण भेदों से दोनों देशों के लक्ष्य सर्वथा विभिन्न बन रहे हैं। और निश्चयेन ऐसी समस्या है, जिसे न जान कर हम उत्तरोत्तर अपने पूर्वी देशों खलि गिरनाते जा रहे हैं।

हाँ, तो उक्त प्राकृतिक रचनाक्रम के आधार पर दोनों के आदर्शों की त्रिष्टा। आत्मा नित्य है, अनादि है, समदर्शक है। शरीर अनित्य है। विषयानुगामी है। इन्द्रिय-मनोऽनुगत-शरीर कर्म-करने वाला। आत्मा शरीर-कर्मों का द्रष्टा (देखने वाला) है। द्रष्टा (आत्मा स्वरूपत्वं समान है, कर्त्ता (शरीराधिमानो शरीरविशिष्ट जीव) का कर्म नाना है। 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन'-मूलक एकत्व का अनुगामी बनता हुआ समानदर्शन (अभेददर्शन) की प्रतिष्ठा। सुप्रसिद्ध शरीराधिमानो कर्त्ता अनेकत्वानुगत कर्मप्रपञ्च का-अनुगामी विषयवर्तन (भिन्न व्यवहार) की प्रतिष्ठा है। त्रिष्ट की अर्थात् इन्द्रानुगत आत्मत्व प्रधान, तथा वरुणानुगत शरीरत्व गौण की दृष्टि समान रहेगी, व्यवहार भिन्न भिन्न होगा, एवं वही पूर्वी, -

श्री माना जायगा। यच्चयावत् प्राणियों में आत्मब्रह्म समान, तन्मूलक दर्शन, यही यहाँ का आरम्भ है। प्रत्येक प्राणी का शरीरामिमानी कर्ता त्रिगुणा-प्रकृति के भेद से परस्पर सर्वथा विभिन्न, तन्मूलक वर्तन (व्यवहार) विषम, यथा की समाप्ति है। बाह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, सच्छूद्र, असच्छूद्र, राजा, प्रजा, पुत्र, माता, भगिनी, कन्या, पत्नी, मित्र, शत्रु, उदासीन, पशु, पक्षी, कृमि, श्लेष्मि, धनस्पति, आदि आदि सम्पूर्ण अहङ्ग-स्थावर प्रपञ्च के मूल में अभिन्न एक आत्मब्रह्म की समदर्शनमूला भावना करते हुए व्यावहारिक में सबकी विभिन्न मर्यादाओं को यथास्थान प्रतिष्ठित रखते हुए यथानुरूप भिन्न व्यवहार रखना ही हमारा मुख्य आदर्श है। निष्कर्षित 'समदर्शन-क विषमवर्तन' ही हमारी मूलप्रतिष्ठा है। दृष्टि समान रहेगी, क्योंकि ब्रह्मात्मब्रह्म सब में समान है। इसी आधार पर कर्तव्यकर्मों के प्रधान निर्णायक भगवान् ने इस सम्बन्ध में हमें निम्न लिखित ही आदेश दिया है कि—

प्राणिनयसम्पन्ने ब्राह्मणे भवि हस्तिनि ।

ने चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ (न तु समर्त्तिनः) ।

—गीता ५।१८।

प्रकृतिसिद्ध-विभिन्न-वर्तनात्मक भेदव्यवहारों के उच्छेद के लिए आशुर बने परमानन्दयुग के अमुक भारतीय भावुक बन्धु (सुधारक, एव राष्ट्रप्रेमी) त गीता-मिथ्यात को उद्धृत करते हुए बड़े आदेश से (किन्तु अन्धभ्रष्टा प्रभाव से) अपने ये उद्गार प्रकट किया करते हैं कि, 'भगवान् ने सबको समान ना है। अतएव सबको समानाधिकार है, सब के साथ समान व्यवहार ना चाहिए'। हमारे ये आत्मबन्धु गुरुदीक्षा में प्राप्त अन्धभ्रष्टा के अनुग्रह से ग्रा विचार-स्वातन्त्र्य खोते हुए यह भूल जाते हैं कि, भगवान् ने स्थान स्थान केवल समदर्शन का आदेश दिया है, न कि समवर्तन का। अवश्य ही किथनानुसार समदर्शन प्रत्येक दशा में प्रत्येक गीतामक्त के लिए समादरणीय। गीता के निम्न लिखित उदाहरणों की ओर अपने कल्पित साम्यवादियों का ध्यान आकर्षित करते हुए क्या उनसे हम यह पूछने की दृष्टता कर सकते हैं कि,

से निर्गमण हुआ है । क्योंकि आत्मस्वरूप—सम्पादक इन्द्र की पूर्वदिशा में है । अतएव प्राच्य देशों के मनुष्यों की दृष्टि में इन्द्रात्मक आत्मतत्त्व एवं वरुणात्मक शरीर गौण है । ठीक इसके विपरीत क्योंकि शरीरस्वरूप वरुण की पश्चिम दिशा में प्रधानता है । अतएव पश्चिमी देशों के मनुष्यों में वरुणात्मक शरीर प्रधान है; एवं इन्द्रात्मक आत्मा गौण है । पूर्व दिशा आत्मयादी हैं, वहाँ पश्चिमी देश शरीरवादी हैं । आत्मानन्द को सुखी हुए शरीर की रक्षा करना हमारा दृष्टिकोण है, एवं शरीर को सुखी बनाना उनका दृष्टिकोण है । 'भोजन जीवन के लिये है', यह हमारा लक्ष्य है, 'जीवन भोजन के लिए है', यह उनका लक्ष्य है । 'हमें जीवित रहने के लिए भोजन करना चाहिए', यह हमारा आदर्श है । एवं 'हमें जीवित रहने के लिए ही जीवित रहना चाहिए' यह उनका आदर्श है । हम यदि एक (आत्ममूलक) नानाभाव (भेदभाव) के उपासक हैं, तो वे नाना समस्त के (समदर्शन) के अनुगामी हैं । इसप्रकार प्राकृतिक इन्द्र-वरुण-भेदों से दोनों देशों के लक्ष्य सर्वथा विभिन्न बन रहे हैं । और निश्चयन ऐसी समस्या है, जिसे न जान कर हम उत्तरोत्तर अपने पूर्वी देशों की ओर झटित हो बनाते जा रहे हैं ।

हाँ, तो उक्त प्राकृतिक रचनाक्रम के आधार पर दोनों के आदर्शों का कीजिए । आत्मा नित्य है, अनादि है, समदर्शक है । शरीर अनित्य है, विषयानुगामी है । इन्द्रिय-मनोऽनुगत-शरीर कर्म-करने वाला है, आत्मा शरीर-कर्मों का द्रष्टा (देखने-वाला) है । द्रष्टा (आत्मा) स्वरूपतः समान है, कर्त्ता (शरीराभिमानो शरीरविशिष्ट जीव) का कर्म नाना है । 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन'—मूलक एकत्व ॥ अनुगामी बनता हुआ समानदर्शन (अभेददर्शन) की प्रतिष्ठा है । स्वप्रपित शरीराभिमानो कर्त्ता अनेकत्वानुगत कर्मप्रपञ्च का अनुगामी हुआ विषयवर्त्तन (भिन्न व्यवहार) की प्रतिष्ठा है । त्रिण की अध्यात्म दृष्टि इन्द्रानुगत आत्मपर्व प्रधान, तथा वरुणानुगत शरीरपर्व गौण रहे । दृष्टि समान रहेगी, व्यवहार भिन्न भिन्न होगा, एवं वही पूर्वी, द्वितीय

स्थान पर यह आदेश किया है कि, वर्णभेदमित्र स्वधर्म—भेद ही लोकव्यवस्था का अनन्य सरत्तक है । समस्त गीताशास्त्र सिद्धान्ततः इस कर्मभेद का ही समर्थक बन रहा है, जैसा कि गीतामक्तों ने पाषाण करते हुए शतशः बार देखा सुना होगा । अस्तु, निवेदन यही करना है कि, हमारी स्वरूपरक्षा, हमारा अभ्युदय (ऐलौकिक सुख), नि श्रेयस् (पारलौकिकसुख), हमारा सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, वैयक्तिक विकास, सब कुछ समदर्शनानुगत-विषमवर्त्तन पर ही अवलम्बित है । वैसी सामाजिक, वैसा सामाजिक उत्थान, वैसा वैयक्तिक विकास भारतीय दृष्टिकोण से सर्वथा ही त्याज्य है, जिस में आत्मस्वातन्त्र्य का तो दलन हो, एवं शरीरमान की तुष्टि-पुष्टि हो । आगन्तुक देशों का जहाँ हमें समूल विनाश कर डालना है, वहाँ अपने स्वरूप को सर्वथा सुरक्षित भी बनाए रखना है, एवं यह तभी सम्भव है, जब कि हम पूर्व-पश्चिम के उक्त लक्ष्यभेद की समस्या को भलीभाँति मुजभाँलें ।

अब क्रमशः पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण का भी समन्वय कर लीजिए । कहा गया है कि, पश्चिमा-दिक् के सम्बन्ध से वहाँ आपोमय वरुण का साम्राज्य है । सत्त्वविशान की दृष्टि से आपोमय वरुणदेवता ही कुम्भित साम्राज्य-लिप्ता के प्रधान आलम्बन माने गए हैं — । साम्राज्य जहाँ भारतीय आर्यदृष्टिकोण से उपा-देय, तथा आवश्यक है, वहाँ साम्राज्यलिप्ता सर्वथा हेय है । यह लिप्ता एक प्रकार का वैसा राग है, जो विराग से सर्वथा दूर है । लिप्ता एक प्रकार का मनोचधर्म है, सकोच आत्मकन्धन है, कन्धन के प्रवर्तक वरुणदेवता हैं । जल-प्रधान-देशों में यदि वरुण का प्राधान्य स्वाभाविक है, तो वहाँ वरुणपारमूलक आत्मविकासमावलक्षण कन्धन, तथा तन्मूला साम्राज्यलिप्ता भी स्वाभाविकी ही है । इसी प्राकृतिक स्थिति के आधार पर वेदमगवान् ने यह प्राकृतिक सिद्धान्त स्थापित किया है कि, 'पश्चिम दिशा में रहने वाले राजाओं का एकमात्र

—“सप्तस्य राजा वरुणोऽधिराज ”—तै० ब्रा० ३।१।२७।

“वरुणः सम्राट्, सम्राट्पति” —तै० ब्रा० २।५।७।३।

वे किस अभूत अदृष्ट गीताशास्त्र के आधार पर समवर्तन का उद्घोष ?
भारतीय प्रजा को यो सन्मार्ग से च्युत कर रहे हैं ।

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यन्तं “यः पश्यति स पश्यति” ॥

—गीता १३/२७।

“समं पश्यन् हि सर्वत्र” समवस्थितमीश्वरम् ।

न द्विन्स्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥

—गी० १३/२८।

यदा भूतपृथग्भाव—“मेकस्थमनुपश्यति” ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तथा ॥

—गी० १३/३०।

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा “सर्वत्र समदर्शनः”

—गी० ६/२६।

यो “मां पश्यति” सर्वत्र सर्वं च “मयि पश्यति” ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥

—गी० ६/३०।

आत्मौपम्येन सर्वत्र “समं पश्यति योऽर्जुन !” ।

सुरं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥

—गी० ६/३२।

उक्त वक्तव्यों में सर्वत्र अर्थात् आत्मब्रह्ममूलक समदर्शन का आदेश दृष्टा है
वहीं अन्य वक्तव्यों में कर्तृभेदमूलक विषमदर्शन—सिद्धान्त ही स्थापित दृष्टा है । उक्त
अधिवासभेदमित्र कर्मभेद की गीताशास्त्र ने ‘स्वधर्म’ कहा है । साध हो गया

ज्ञा करने वाले श्रीगौतमबुद्ध को भी यहाँ की उदार प्रज्ञा ने 'अवतार' मानने से चूक न किया। यही कारण था कि, यहाँ बहुत कम ऐसे अवसर आए, जिनमें तब, तथा धार्मिक क्षेत्रों में संघर्ष उपस्थित हुआ हो। धार्मिक विचारों की स्थापना का उल्लेख करते हुए वेदमगवान् ने एक स्थान पर कहा है कि, 'धर्म-देवता पर एक निर्बल मनुष्य भी मन्त्र का नियन्त्रण कर सकता है'*

ग्रामनिकासमूलक उक्त विचारस्वातन्त्र्य के साथ साथ कर्त्ता शरीर के दृष्टि-से यहाँ कर्मपारतन्त्र्य भी यथानुरूप व्यवस्थित रहा। अपने अपने विचारों तन्त्र रचते हुए भी यहाँ कर्म के सम्बन्ध में कभी स्वतन्त्रता का समावेश न किया। प्रजा ने जहाँ अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करने में कोई सकोच नहीं किया, सत्ता के प्रति व्यवस्थित अपने नियत कर्मों में भी कभी उदासीनता न दिख-
। इसी प्रकार सत्ता ने प्रजा के प्रति भी अपने कर्त्तव्यपालन में उदासीनता (वेश) न होने दिया। यही नियम सामाजिक, तथा कौटुम्बिक व्यवस्थाओं की रीति बना रहा। इसप्रकार—'स्ये स्ये कर्मण्यभिरत ससिद्धिं लभते नरः' (१८।४५) के अनुसार सब श्रेणियाँ अपने अपने अधिकारविद्ध प्राकृतिक कर्त्तव्यों की ही अनुगामीनी बनीं रहीं। कर्त्तव्यभेद जहाँ भारतराष्ट्र की विभिन्न श्रेणियों की प्रातिष्ठिक स्वरूपरक्षा का कारण बना, वहाँ समानदर्शन ने इन्हें 'एक-
' , किंवा 'विश्वबन्धुत्त्व' का भी अनुगामी बनाए रखा। श्रीर विचारस्वातन्त्र्या-
त कर्त्तव्यभेदमूलक इसी समदर्शनानुगत विषमवर्त्तनरूप आदर्श ने 'मा कश्चित्
त्रभाग् भवेत्' का सर्वप्रथम आविष्कार किया।

ठीक इस के विपरीत विषमदर्शन, तथा समवर्त्तन को आदर्श मानने वाले सभी देशों ने विषमदर्शन के आधार पर जहाँ विचार-पारतन्त्र्य को जन्म दिया, वहाँ वर्त्तन के आधार पर कर्मस्वातन्त्र्य की प्रतिष्ठा की। इसप्रकार वहाँ 'आत्म-
पदानुगता' पशुवृत्ति ने जन्म लिया। विचारों का पारतन्त्र्य जहाँ आत्मसंकोच

*—“अथोऽब्रवीथान् बन्नीयासं समाशसने धर्मेण, यथा राजा-एवम्” ।

—शत० ब्रा० १४।४।२।२५।

लक्ष्य साम्राज्यलिप्सा ही है' * । श्रुति का यह सिद्धान्त ही वहाँ की स्वाभाविक मनोवृत्ति कि स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त प्रमाण है । वरुण ॥ अनुभव से वहाँ शरीर प्रधान है, आत्मब्रह्म गौण है । अतएव शरीरकर्त्ता का वहाँ प्राधान्य है, एव द्रष्टा आत्मब्रह्म की गौणता है । फलस्वरूप 'विषमदर्शनानुगत समवर्त्तन' ही वहाँ का प्रधान आदर्श बना हुआ है । व्यवहार में समानता, दर्शन में विषमता ही वहाँ की स्वाभाविक चर्चा है, जो चर्चा भारतीय आदर्श से ठीक विपरीत है ।

समदर्शनानुगत विषमवर्त्तनलक्षण भारतीय आदर्श, तथा विषमदर्शनानुगत-समवर्त्तनलक्षण पश्चिमी आदर्श, इन दोनों विभिन्न आदर्शों से स्वाभाविक जीवनधारा में क्या मिश्रणता उत्पन्न हुई ?, यह भी एक स्वाभाविक प्रश्न है, जिस का समाधान कर लेना भी अप्रासङ्गिक न माना जायगा । सिद्ध विषय है कि, समदर्शन में आत्मा उत्तरोत्तर निक्षिप्त होता जाता है, विषमदर्शन से आत्म अधिकाधिक सङ्कुचित होता जाता है । समदर्शन के अनुगामी भारतवर्ष के आत्म ने इसी विकास के आधार पर विचार-नवात-४ को बन्म दिया । भारतीय राज नैतिक क्षेत्र में, तथा धार्मिक क्षेत्र में सबको अपने अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतन्त्रता मिली । यदि एक ओर वहाँ ईश्वरसत्ता के अनुयायी नास्तिकों के विचार मान्य हुए, तो दूसरी ओर ईश्वरसत्ता का आत्यन्तिक विरोध करने वाले नाम्तिकों के विचार भी सुने गए । यही नहीं, नास्तिकों के विचार-म्यातन्त्र्य को पुष्पित पल्लवित होने का अवसर दिया गया, जिसके फलस्वरूप आत्मवादी भारत-वर्ष के प्राकृत्य में अनात्मवादी नास्तिकदर्शन भी अपना स्वरूप प्रतिष्ठित कर सके । यही क्यों, जिस सीमा तक उन के स्वतन्त्र विचार उपादेय थे, उन का समादर भी किया गया । परिणामस्वरूप अपना अपना विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाली सभी सम्प्रदायें, सभी मतवाद भारतीय आर्यधर्म (सनातनधर्म) की शीतल छाया में स्थान पा सके । इसी विचारस्वातन्त्र्य के बल पर आर्यधर्म के मूलस्तम्भरूप वेदशास्त्र

*-“तस्मादेतस्यां प्रतीच्यां त्रिंशि ये पंचन नीच्याना राजान्य-
येऽपान्यानां, स्यात्तन्नायिव तेऽभिपिच्यन्ते । स्वरादिवै,
भिषिक्तानावसृते” । ऐतरेयब्रा० ८.२१।॥

कहा करने वाले श्रीगौतमबुद्ध को भी यहाँ की उदार प्रज्ञा ने 'अवतार' मानने में न किया। यही कारण था कि, यहाँ बहुत कम ऐसे अवसर आए, जिनमें कि, तथा धार्मिक क्षेत्रों में स्पर्ध उत्पन्न हुई हो। धार्मिक विचारों की जा का उत्तेज करते हुए वेदमगवान् ने एक स्थान पर कहा है कि, 'धर्म-हेतु पर एक निर्मल मनुष्य भी मन्त्र का नियन्त्रण कर सकता है'*

प्रानवेदासमूलक उक्त विचारस्वातन्त्र्य के साथ साथ कर्ता शारीक के दृष्टि-ने यहाँ कर्मस्वातन्त्र्य भी यथानुरूप व्यवस्थित रहा। अपने अपने विचारों तन्त्र रचते हुए भी यहाँ कर्म के सम्बन्ध में कभी स्वतन्त्रता का समावेश न। प्रज्ञा ने वहाँ अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करने में कोई सकोच नहीं किया, सत्ता के प्रति व्यवस्थित अपने नियत कर्मों में भी कभी उदासीनता न दिख-। इसी प्रकार सत्ता ने प्रज्ञा के प्रति भी अपने कर्तव्यपालन में उदासीनता शेष न होने दिया। यही नियम सामाजिक, तथा कौटुम्बिक व्यवस्थाओं की प्रतिष्ठा बना रहा। इसप्रकार—'स्वे स्वे कर्मण्यभिरत ससिद्धिं लभते नरः' • १८।४५) के अनुसार सब श्रेणियाँ अपने अपने अधिकारसिद्ध प्राकृतिक कर्तव्यों की ही अनुगामीनी बनीं रहीं। कर्तव्यभेद वहाँ मातृगण की विभिन्न यों की प्रातिम्विक स्वरूपरक्षा का कारण बना, वहाँ समानदर्शन ने इन्हें 'एक- , किंवा 'निश्चयवन्तुस्व का भी अनुगामी बनाए रक्ता। शरीर विचारस्वातन्त्र्या-। कर्तव्यभेदमूलक इसी समदर्शनानुगत विषयवर्तनरूप आदर्श ने 'मा कश्चित् भाग्य भवेन्' का सर्वप्रथम आविष्कार किया।

टीका इस के विरोध विषयदर्शन, तथा समवर्तन को आदर्श मानने वाले भी देशों ने विषयदर्शन के आधार पर वहाँ विचार-पारतन्त्र्य को खत्म दिया, वहाँ वर्तन के आधार पर कर्मस्वातन्त्र्य की प्रतिष्ठा की। इसप्रकार वहाँ 'आत्म-तानुगत' पशुवृत्ति ने खत्म लिया। विचारों का पारतन्त्र्य वहाँ आत्मसकोच

—“अथोऽवचीयान् बनीय ॥ समाश्रयते धर्मेण, यथा राजा-एवम्” ।

—यत. भा. १४।४।२।२५।

लक्ष्य साम्राज्यलिप्सा ही है' * । श्रुति का यह सिद्धांत ही वहाँ की स्वाभाविक मनोवृत्ति के स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त प्रमाण है । वरुण के अनुग्रह से वहाँ शरीर प्रधान है, आत्मब्रह्म गौण है । अतएव शरीरकर्त्ता का वहाँ प्राधान्य है, एव द्रष्टा आत्मब्रह्म की गौणता है । फलस्वरूप 'विषमदर्शनानुगत समवर्त्तन' ही वहाँ का प्रधान आदर्श बना हुआ है । व्यवहार में समानता, दर्शन में विषमता ही वहाँ की स्वाभाविक चर्या है, जो चर्या भारतीय आदर्श से ठीक विपरीत है ।

समदर्शनानुगत विषमवर्त्तनलक्षण भारतीय आदर्श, तथा विषमदर्शनानुगत-समवर्त्तनलक्षण पश्चिमी आदर्श, इन दोनों विभिन्न आदर्शों से स्वाभाविक जीवनधारा में क्या विरोधता उत्पन्न हुई ? यह भी एक स्वाभाविक प्रश्न है, जिस का समाधान कर लेना भी अप्रासङ्गिक न माना जायगा । सिद्ध विषय है कि, समदर्शन में आत्मा उत्तरोत्तर निश्चित होता जाता है, विषमदर्शन से आत्मा अधिकाधिक सङ्कुचित होता जाता है । समदर्शन के अनुगामी भारतवर्ष के आत्मा ने इसी विकास के आधार पर विचार-स्वातन्त्र्य को जन्म दिया । भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में, तथा धार्मिक क्षेत्र में मनुको अपने अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतन्त्रता मिली । यदि एक ओर यहाँ ईश्वरमत्ता के अनुयायी आस्तिकों के विचार मान्य हुए, तो दूसरी ओर ईश्वरमत्ता का आत्यन्तिक विरोध करने वाले नास्तिकों के विचार भी सुने गए । यही नहीं, नास्तिकों के विचार-म्यातन्त्र्य को पुष्पित पल्लवित होने का अवसर दिया गया, जिसके फलस्वरूप आत्मवादी भारतवर्ष के प्राद्वर्ण में अनात्मवादी नास्तिकदर्शन भी अपना स्वरूप प्रतिष्ठित कर सके । यही क्यों, जिस सीमा तक उन के स्वतन्त्र विचार उपादेय थे, उन का समादर भी किया गया । परिणामस्वरूप अपना अपना विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाली सभी सम्प्रदायें, सभी मतवाद भारतीय आर्यधर्म (मनानन्तधर्म) की शीतल छाया में स्थान पा सके । इसी विचारस्वातन्त्र्य के बल पर आर्यधर्म के मूलस्वरूप वेदशास्त्र

- “तस्मादेतस्यां प्रतीच्यां दिशि ये केधन नीच्यानां राजानः,
येऽपाज्यानां, स्याराज्यायेव तेऽभिपिञ्चन्ते । स्यराहित्येनान्
भिपिञ्चानावक्षते” । ऐतरेयब्रा० ८।१४।

उपेक्षा करने वाले श्रीगौतमबुद्ध को भी यहाँ की उदार प्रज्ञा ने 'अवतार' मानने कोच न किया। यही कारण था कि, यहाँ बहुत कम ऐसे अवसर आए, जिनमें वैदिक, तथा धार्मिक क्षेत्रों में सर्वत्र उपस्थित हुआ हो। धार्मिक विचारों की प्रज्ञा का उल्लेख करते हुए वेदमगवान् ने एक स्थान पर कहा है कि, 'धर्म-के बल पर एक निर्बल मनुष्य भी सत्त्व का नियन्त्रण कर सक्ता है'*

आत्मविकासमूलक उक्त विचारस्वातन्त्र्य के साथ साथ कत्ता शारीरक के दृष्टि-से यहाँ कर्मपारतन्त्र्य भी यथानुरूप व्यवस्थित रहा। अपने अपने विचारों स्वतन्त्र रखते हुए भी यहाँ कर्म के सम्बन्ध में कभी स्वतन्त्रता का समावेश न आया। प्रज्ञा ने जहाँ अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करने में कोई सकोच नहीं किया, वहाँ स्वतन्त्रता के प्रति व्यवस्थित अपने नियत कर्मों में भी कभी उदासीनता न दिख-
। इसी प्रकार सत्ता ने प्रज्ञा के प्रति भी अपने कर्त्तव्यपालन में उदासीनता प्रवेश न होने दिया। यही नियम सामाजिक, तथा कौटुम्बिक व्यवस्थाओं की प्रतिष्ठा बना रहा। इसप्रकार—'स्वे स्वे कर्मण्यभिरत ससिद्धिं लभते नर' (गी० १८।४५) के अनुसार सब भौणियाँ अपने अपने अधिकारसिद्ध प्राकृतिक भिन्न कर्त्तव्यों की ही अनुगामीनी बनीं रहीं। कर्त्तव्यभेद वहाँ भारतराष्ट्र की विभिन्न क्षेत्रों की प्रातिरिक्त स्वरूपरक्षा का कारण बना, वहाँ समानदर्शन ने इन्हें 'एक-
दृष्टि', किंवा 'विश्ववन्द्युत्त्व' का भी अनुगामी बनाए रक्ता। और विचारस्वातन्त्र्या-
गत कर्त्तव्यभेदमूलक इसी समदर्शनानुगत विषमवर्तनरूप आदर्श ने 'मा फरिचत्
स्वभाग् भवेत्' का सर्वप्रथम आविष्कार किया।

ठीक इस के विपरीत विषमदर्शन, तथा समवर्तन को आदर्श मानने वाले
अभिमी देशों ने विषमदर्शन के आधार पर वहाँ विचार-पारतन्त्र्य को जन्म दिया, वहाँ
समवर्तन के आधार पर कर्मस्वातन्त्र्य की प्रतिष्ठा की। इसप्रकार वहाँ 'आत्म-
स्वातन्त्र्यानुगत' पशुवृत्ति ने जन्म लिया। विचारों का पारतन्त्र्य वहाँ आत्मसकोच

*—“अथोऽवतीषान् बचीयास समाराधते धर्मेण, यथा राजा-एवम्” ।

का कारण बनता हुआ आत्मद्रोशना का कारण है, वहाँ कर्त्तव्य की स्वतन्त्रता का चलाचार-विहार करने वाले पशुओं की पशुवृत्ति का ही नमन प्रदर्शन है। पशुधर्म स, जिसे वर्तमान परिभाषा में 'स्वतन्त्रता' कहा जाता है—वेद में आख्यान के द्वारा बड़ा ही सुन्दर विश्लेषण हुआ है। आख्यान के तार्किक विश्लेषण की ओर न जाकर यहाँ केवल उसका सामान्य स्वरूप उद्धृत कर दे ही पर्याप्त मान लिया जायगा।

“ईश्वरप्रजापति ने असुर, देवता, पितर, मनुष्य, पशु” में पाँच सन्तान उत्पन्न की। पाँचों ने अपनी जीवनरक्षा के लिए पिता प्रजापति (ईश्वर) से प्रार्थना की कि, आपने हमें उत्पन्न तो कर दिया। किन्तु हमारे लिए अब ऐसी व्यवस्था करने का भी अनुग्रह होना चाहिए, जिसमें हम जीवित रह सकें। प्रजापति ने सन्तानों की इस प्रार्थना पर देवताओं को यह आदेश दिया कि, तुम वर्ष में एक बार 'स्वाहा' नाम का सो अन्न भिन्ना करोगा, 'मृत्यु' तुम्हारा प्रकाश रहेगा। पितरों को यह आश्वासन दिया कि, प्रत्येक महीने के अन्त में (प्रमावस्था में) तो तुम्हें 'स्वाहा' नाम का अन्न मिलेगा, एवं 'चन्द्रमा' तुम्हारा प्रकाश रहेगा। मनुष्यों को यह कहा गया कि, प्रतिदिन सायं प्रातः तुम्हें 'अग्नि' मिलेगा, 'प्रजा' (सन्तति) सम्पत्ति मिलेगी, मृत्यु तुम्हारा स्वाभाविक धर्म होवेगा एवं 'अग्नि' तुम्हारा प्रकाश होगा। पशुओं को यह आदेश भिन्ना कि, तुम खा पान के सम्बन्ध में सर्वथा 'स्वतन्त्र' रहोगे। तुम दिन में, रात में, खाने, सोने, बैठते, जब भी, जहाँ भी, जो भी कुछ मिल जाय, खा सकोगे। पाँचों सन्तानों में असुर सब से ज्येष्ठ थे। क्योंकि ज्येष्ठ सन्तान में पिता की सम्पत्ति पर अधिकार अधिक करने की स्वाभाविक मनोवृत्ति है। अतएव—'शश्वदप्यमुरा' उपसे इस कथन के अनुसार जब जब देवता, पितर, मनुष्य, पशु, चारों क्रमशः प्रजापति के समीप जीवन-व्यवस्था के लिए पहुँचे, तब तब ही असुर भी पहुँच रहे। असुरों में धैर्य न था, क्योंकि धैर्य आत्मधर्म है। उधर वरुणप्रधान आध्यक्ष ही असुरों का अपना स्वरूप है। अपनी स्वाभाविक इसी अनीयवृत्ति प्रवृत्ति में प्रजापति ने यह आदेश दिया कि, 'माया' (सन्तति-पशुधर्मता मित्र-भाषण-शोका) तुम्हारा अन्न होगा, एवं 'अन्धकार' तुम्हारा प्रकाश होगा।

श्रुति कहती है कि, प्रजापति ने आरम्भ में इन पाँचों के लिए जो व्यवस्था की, आज तक ओर तो सभी प्रजावर्ग उसी नियम को मानता चला आ रहा है, परन्तु मनुष्यप्रजा इस नियम का (अपने दोष से कभी कभी) भंग कर जाती है । (अतएव एकमात्र इसी के लिए शास्त्रोद्देश हुआ है) ।”
(सप्त—शतपथब्राह्मण २ काण्ड, ४ अध्याय, २ ब्राह्मण) ।

सब्र श्रौत आख्यान से निष्कर्ष यह निकला कि, यथेच्छाचारावहार-एव कर्मस्वातन्त्र्य मानवधर्म नहीं अपितु पशुधर्म है । एवमेव छल-आत्म-वञ्चना धोका आदि आसुरधर्म है, मानवधर्म नहीं यदि कोई तान्य मानव कर्म स्वातन्त्र्य को मानवस्वतन्त्रता कहता है, तो भारतीय कोण से ऐसी स्वतन्त्रता विशुद्ध पशुधर्म है । यदि कोई बुद्धिमान लक्षण छलप्रपञ्च को ही स्वतन्त्रता का आन्दोलन कहता है, तो यह आसुर धर्म है । आत्मस्वातन्त्र्य ही वास्तविक स्वतन्त्रता है, आत्मस्वातन्त्र्य ही स्वतन्त्रता की आधारशिला है, एव यही पूर्व-पश्चिम विभिन्न आदर्श का सक्षिप्त स्वरूप-विश्लेषण है ।

आवृत्त क विचारशीलों का यह कहना है कि, ‘विश्व युग में भारतवर्ष का लोगों के साथ कोई सम्पर्क न था उस आद्वल-युग में यह सम्भव था कि, भारतीय अपने आदर्शों को सुरक्षित रख सही । परन्तु यातायात-साधनों की सुलभता और भारतवर्ष का प्रायः सम्पूर्ण विश्व की संस्कृतियों के साथ जब निकटतम सम्पर्क स्थापित हो गया है, तो उस दशा में केवल भारतीय आदर्शों का गुणानुवाद ही विशेष महत्त्व नहीं रखता” । विचारकों की इस धारणा के प्रति नम्र शब्दों में हमें अभी यही निवेदन कर देना है कि, यह विचारधारा ऐतिहासिक तथ्य से सर्वथा दूर है । भारतीयों का सम्बन्ध यदि व्यापक है, तो सहस्रों वर्ष पहिले भी था । हाँ अब अमानव रूप से सम्बन्ध है, पहिले शत्रु के रूप में सम्बन्ध था । पूर्ण विश्व को मानवधर्म की शिक्षा इसी भारतवर्ष ने सर्वप्रथम प्रदान की है ।

भगवान् मनु का यह कथन कि,— “भारतीय शिक्षागुरु ब्राह्मणों से सर्वाध्वी के मनुष्य अपना अपना चरित्र सीखे” इस बात का धोतक है भारतवर्ष का पुरातन में भी ब्राह्मण सभ्यताओं के साथ निकटतम सम्पर्क रहा है। अतीत, तथा वर्तमान सम्पर्क में अहोरात्र का अन्तर है। अतीत सम्पर्क में हम अपने आप को अपने आदर्शों पर प्रतिष्ठित रखते हुए जहाँ उम्मे आध्यात्मिक सम्पत्ति प्रदान करते हुए श्रुती बनाया था, वहाँ वर्तमान सम्पर्क में उनके सख्त दृष्टि क्षेत्र के प्रभाव में आकर हम स्वयं उनके श्रुती बन गए हैं। अब उनका अन्ध अनुकरण करते हुए विषमदर्शन, तथा समवर्तन का उद्घोष लगने हैं। भारतवर्ष का प्राकृतिक जलवायु क्योंकि वहाँ के आदर्शों के अनुज्ञेय नहीं है। अतएव दोनों सभ्यताओं में पर्याप्त सघर्ष उपस्थित हो चला अब देवना यह है कि, इस सांस्कृतिक सघर्ष में कौन बाजी मार ले जाता है !

समस्या इसलिए जटिल है कि, आज हमारे कोश में प्रस्तुत सांस्कृतिक सभ्यता विजय प्राप्त करने के साधनों का अभाव हो चला है। दुःखमयी आश्चर्यपूर्ण तो यह है कि, हम जिन साधनों को उपयोग में ला रहे हैं, वे वस्तुतः उन्हीं के बर्धक सिद्ध हो रहे हैं, जैसा कि वर्तमान भेषविभागों की विषमदर्शनात्मक अहमदमिका के स्पष्ट है। वर्तमान भारत के विचारशील समुदाय को स्थूलतः आज दो विभागों में विभक्त किया जा सकता है, एक दोनों को ममता धार्मिक एवं राजनैतिक, नामों से पुकारा जा सकता है। दोनों ही दल भारत के अस्तित्व के इच्छुक हैं, एक इच्छानुसार यथार्थक प्रयत्नशील भी हैं। परन्तु देखते हैं, एक एकीकरण के सम्बन्ध में दोनों के ही प्रयत्न असफल से बनते जा रहे हैं। हम समस्या के ममत्व से पहिले दोनों के मन्तव्यों, तथा कार्यक्रमालियों का विश्लेषण कर लेना भी प्रासंगिक ही मान लिया जायगा।

आत्मवाद की प्रधानता में भारतवर्ष धर्मशास्त्र देश रहा है। कहने के वर्तमान युग में भी इतर देशों की तुलना में भारतीय धर्मभावना का

एतरेशपशुतस्य सत्ताशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिखेरन् पृथिव्यां सर्वमानसाः ॥

में विशेष समादर देखा मुना जाता है, फिर मले हो वर्तमान धर्मभावना, एवं धर्माचरण केवल ज्ञान प्रदर्शन ही क्यों न बन रहा हो । इन्हीं कतिपय कारणों से संप्रथम धार्मिक समाज की कार्यप्रणाली का ही विचार अपेक्षित हो जाता है । वर्तमान दृष्टिकोण को लक्ष्य रखते हुए धार्मिक समाज का हम 'धर्म-मत' इन दो भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं । पुरुष (ईश्वर) से नित्य युक्ता, सत्त्व-रज-तमोगुण-बहुला प्रकृति के द्वारा ही सम्पूर्ण चर अचर प्रपञ्च का मुख्यरक्षितरूप से उत्पादन-पालन पेशण हो रहा है । प्रकृति देवी अपने शाश्वत सत्य जिन नियमों से विश्वमध्यांशों का सञ्चालन कर रही है, प्रकृति के ये अटल नियम ही विश्व-स्वरूप को धारण किए हुए हैं । अतएव 'धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते-प्रज्ञा' इन लक्षण के अनुसार उन प्राकृतिक नियमों की समष्टी को ही हम 'धर्म' कह सकते हैं । भूत भविष्य-वर्तमान के परिज्ञाता भारतीय महर्षियों ने ईश्वर-प्रदत्त दिव्य प्रतिभा के दान पर प्रकृति के उन गुप्त नियमों का साक्षात्कार किया । और उनके साक्षात्कार से उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, जबतक मानव-समाज प्रकृति के उन नियमों के अनुरूप अपनी जीवनधारा प्रवाहित करना न सीख लेगा, तबतक उसे वास्तविक सुख-शान्ति न मिल सकेगी । इसी लोकाभ्युदय-भारता से प्रेरित होकर परम काव्यिक महर्षियों की ओर से उन प्राकृतिक नियमों के विश्लेषण के लिए ही 'वेदशास्त्र' का आविर्भाव हुआ । क्योंकि वेद शरीरों का मध्यस्थ ज्ञान था, अतएव हमें 'श्रुति' कहना अन्यर्थ माना गया । प्रकृतिज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले अग्नि, अविभूत, अविदेवत, अधिनक्षत्र, आदि आदि सभी प्राकृतिक तत्वों का जैसा विश्लेषण हम शास्त्र (वेद) में हुआ है, वैसा अन्यत्र मिल सकना कठिन है ।

प्राकृतिक तत्वों का विश्लेषण करने वाले, दूसरे शब्दों में धर्मलक्षण प्राकृतिक नियमों का रहस्योद्घाटन करने वाले वेदशास्त्र के आधार पर आगे बाकर मनु, वायस्य, ऋषि, अत्रि, आदि दत्तक विद्वानों ने धर्मध्यात्मिक नियमों का सञ्चालन किया । ये संकलित नियम ही आगे जाकर 'धर्मशास्त्र' नाम से व्यवहृत हुए । क्योंकि धर्मविधान वेदमूलक थे, अतएव हमें 'स्मृति' कहना अन्यर्थ माना गया । हम ही इन के सम्बन्ध में यह कही गया (श्रुतं) लग ही गई कि, इन

के (स्मृतियों के) वे ही नियम-विधान (विधि-निषेध) प्रामाणिक माने जायेंगे जो तत्त्वप्रतिपादिक वेदशास्त्र के अनुगामी होंगे । इसप्रकार प्राकृतिक नियमनरूप धर्म के लिए श्रुति, स्मृति, नामक दो शास्त्रों का उद्भव हुआ ।

इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि, वेदशास्त्र केवल 'विद्याशास्त्र' है, तत्त्वशास्त्र है । कब, क्या करना चाहिए ? इन नियम-विधानों का, तथा अमुक कर्म क्यों नहीं करना चाहिए ? इन निषेधों का वेदशास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है । अपितु यह केवल धर्म के रहस्यज्ञान का, दूसरे शब्दों में प्राकृतिक विज्ञान का विश्लेषण करता है । अमुक नियम क्यों बनाया गया ? अमुक विधि का मौलिक रहस्य प्राकृतिक आधार-क्या है ? इस धर्मज्ञान को शान्त करना ही वेद शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । इसी प्रकार धर्मशास्त्र केवल नियमविधानशास्त्र है 'आदेशशास्त्र' है । अमुक कर्म ऐसे ही क्यों किया जाय ? अमुक कर्म का मौलिक रहस्य क्या है ? इत्यादि प्रश्नों का इस शास्त्र में कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि नहीं, यदि कोई अज्ञानतावश स्मृतियों से तर्कमूला उपपत्ति की जिज्ञासा कर बैठता है, तो स्मृति उसे नास्तिक बहती हुई उसकी उपेक्षा कर बैठती है ।

उक्त विवेचन से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, धर्म किसी मानवी कल्पना का सामयिक विधान नहीं है, अपितु प्राकृतिक नियमों का ही नाम धर्म है, जिसके रहस्यज्ञान का विश्लेषण तो वेदशास्त्र ने किया है, एव इतिहास, मन्वादि धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित हुई है । इसी आधार पर 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्'-वेदाद्धर्मो हि निर्ममो' इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुए हैं । निम्न लिखित माननीय यचन इन्हो वेद-धर्म-परिमाणाओं का समर्थन कर रहे हैं—

या वेदप्रहिता हिंसा नियतास्मिथराचरे ।

अहिंसामेव तां विद्याद्देदाद्धर्मो हि निर्ममो ॥—मनुः

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥—मनुः २।६।

यः कश्चित् कस्पचिद्धर्म्मो मनुना परिकीर्तितः ।

स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥—मनुः २।७।

सर्वं तु समवेक्ष्येदं निग्निलं ज्ञानचक्षुषा ।

श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्म्मं निविशेत् वै ॥—मनुः २।८।

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्म्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ।

ते मयार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्म्मां हि निर्वर्त्मा ॥—मनुः २।९।

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः ।

स साधुभिर्वहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥—मनुः २।११।

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्म्मज्ञानं विधीयते ।

धर्म्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥—मनुः २।१३।

मगवान् राम कृष्णादि अवतारपुरुष ठहलक्षण धर्म्म के संस्थापकमान माने हैं । मानवीय प्रशासनाध से जब जब प्राकृतिक नियमलक्षण धर्म्म में विपर्यय लगता है, तब तब ही प्रकृति से नित्य सन्निष्ट पुरुष (विद्वान्) का अश्रा-
र होता है । इन्हीं कारणों से वेद-धर्म्मशास्त्रसिद्ध प्राकृतिक ईश्वरीय यह धर्म्म धनधर्म्म कहलाया है, जिसकी मूलप्रतिष्ठा 'शाश्वतस्य च धर्म्मस्य'—(अद-
शा)—गी० १४।२७। के अनुसार स्वयं अध्वयेश्वर माने गए हैं । इसी
धन भाव से यह प्राकृतिक वेदधर्म्म 'सदा भव.' निर्वचन से 'सनातनधर्म्म'
लाया है । वेदमूलकत्वेन यही 'वेदधर्म्म' है, श्रुतिप्रसिद्धत्वेन यही 'आर्यधर्म्म'
मनुप्रतिपादकत्वेन यही 'मानवधर्म्म' है । एवं प्रकृति की स्वयं नियति से
बन्ध गवता हुआ यही 'सत्यधर्म्म' है, जिसका निम्न लिखित शब्दों में अभि-
प्रेषित है—

“मात्र चाऽऽदमग्रऽयासीत्—एस्मेन । तदैकं सन्न व्यमयत् ।
प्रे, पोरूपमत्यसृजत-धनम् । न नैव व्यमयत् । स पिशमसृजत ।

नैव व्यभवत् । स शौद्रं वर्णमसृजत पूषणम् । स नैव व्यभवत् ।
 च्छेयो रूपमत्यसृजत धर्म्मम् । तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रं-यद्धर्म्मः,
 स्माद् धर्म्मात् परं नास्ति । अथोऽग्लीयान् ग्लीयासं समा-
 णसते धर्म्मेण, यथा राज्ञा-एवम् । यौ वै स धर्म्मः, सत्यं वै तत् ।
 स्मात् सत्यं वदन्तमाहुः 'धर्म्म' वदति' इति, धर्म्मं वा वदन्तं-
 सत्यं वदति' इति । एतद्ध्येन एतदुभयं भवति" ।

—शतपथब्रा० १४।४।२ इति ।

सात्वर्था श्रुति का यही है कि,—“ब्रह्मप्रजापति ने यह कामना की कि, मैं विश्व
 निर्माण करूँ । परन्तु उस समय प्रजापति एकाकी था । फलतः एकाकी रहते हुए
 प्रजानिर्माण में समर्थन न हो सके । इस कमी की पूर्ति के लिए उन्होंने अपो-
 (ज्ञानलक्षण ब्रह्मरूप से भी) उत्कृष्ट (कर्म्मलक्षण) क्षत्ररूप उत्पन्न किया,
 जो कि क्षत्ररूप इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान, इन
 आठ विभिन्न शक्तियों में परिणत हुआ । इस क्षत्र (कर्म्म) रूप से भी जब
 काम न चला, तो ब्रह्म (ज्ञान) ने वसु, रुद्र, आदित्य त्रिवेदेन्द्र, मरुत,
 वेद से पञ्चधा विभक्त विष् (अर्थवत्) उत्पन्न किया । जब हम विष् (अर्थ)
 भी काम न चला, तो ब्रह्म ने 'पूषा' नामक शत्रुवर्ण (सेवावत्) उत्पन्न
 किया । इसप्रकार एकारी ब्रह्मवत् (ज्ञानवत्) वैभवप्राप्ति की कामना से ब्रह्म-
 त्र-विष् शूद्र, इन चार वर्णों में परिणत हो गया । परन्तु इस पर भी काम पूरा
 न हुआ । चारों वर्ण किसी मर्यादायुक्त अवस्था में सुगठित न हो सके ।
 अतः अन्तिम विप्रतिपत्ति की दूर कर्णों के लिए मर्यादा में प्रजापति ने चारों से
 प्रेष्ट धर्म्म स्थापित किया, एवं उसकी रक्षा का भार क्षत्रिय पर डाला । अतएव
 यह धर्म्म क्षत्रिय का क्षत्रियत्व कहलाया, जिसके निर्बल बन जाने से क्षत्रिय अपना
 स्वरूप भी खोदित नहीं रख सकता, साथ ही बिना क्षत्रदण्ड के इतर प्रजा भी
 धर्म्म में विमुक्त होती हुई अपना सर्वनाश कर बैठती है । क्योंकि धर्म्म ही प्रजा
 की प्रतिष्ठा है । अतएव धर्म्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है । इसकी सर्वश्रेष्ठता का
 यही प्रमाण है कि, एक निर्बल मनुष्य अधर्म्माचरण करने वाले बलवान् को भी

कार डीट सकता है, जैसे समय शक्ति अन्यायी का दमन कर देता है । प्रसिद्ध धर्म सत्य ही है । अतएव सत्य का व्यवहार धर्म नाम से, एवं का व्यवहार सत्य नाम से प्रसिद्ध है” ।

सत्य त्रिकालावधित है । यह सत्य ही धर्म, किंवा धर्म ही सत्य है । पलतः मर्ष हम मनातन प्राकृतिक धर्म का नित्यत्व मलीमांति मिद हो जाता है । ये कल्पना अथवा ही देश-काल-पान-द्रव्य-श्रद्धादि के तारतम्य से बदल है, परन्तु 'प्रकृति पुरुष चैव त्रिद्वयनाम्ना उभावपि' (गी० १३।१६।) मुमार नित्य प्रकृति का यह नित्य नियमयन् (धर्म) कभी नहीं बदलता । भारतीय सनातनधर्म का अपरिवर्तनीयत्व है, जिसके तात्त्विक स्वरूप को नकर वर्तमान युग के परिवर्तनवादी जिसके परिवर्तन के कल्पित स्वप्न देता । धर्म के इस मंसिप्त विश्लेषण के अनन्तर दूसरे 'मतवाद' की ओर । लक्ष्य जाता है ।

तत्तत् समयविशेषों में तत्तत् समय के तत्तत् शिष्ट पुरुषों के द्वारा समाज-धा के लिए सामयिक परिस्थिति के अनुरूप, किन्तु प्राकृतिक धर्म को मूला-बनाने वाले जिन तात्कालिक नियमोपनयनों का उद्गम होता है, उन सामयिक नियमोपनयनों की समाप्ति ही 'मतवाद' है । धर्म का जहाँ ईश्वरीय से सम्बन्ध है, वहाँ मतवाद का मानवीय कल्पना से सम्बन्ध है, जो समय-के लिए ही उपादेय माना जा सकता है । मतवाद परिस्थिति के परिवर्तन में, किंवा देशकालादि परिस्थिति के भेद से बदल सकते हैं, विभिन्न हो सकते किन्तु धर्म (सनातनधर्म) देशकाल की परिस्थिति से सर्वथा बहिर्भूत है । त, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, आदि शाङ्कर-वैष्णव सम्प्रदायों मतवाद के गर्भ में समाविष्ट हैं, जिनका सनातनधर्मोपनयन भारतीय प्रजा ने समादर किया । बुद्ध, दयानन्दादि से सम्बन्ध रखने वाले मतवाद प्रथमः सामयिक स्थिति की दृष्टि से मतवाद माने जा सकते हैं । तथापि क्योंकि (बुद्ध ने) वेदमन्त्रों का निरादर किया, एवं स्वामी दयानन्दजी ने स के सम्बन्ध में चिन्तन परम्परा की उपेक्षा कर स्वकल्पना को प्रधानता दे

डाली । अतएव धर्मप्राण भारतीय प्रजा इन का, एवं तत्सम आचार्य भी-
बादों का हृदय से समर्थन न कर सकी । धर्म, एव मतवाद का जो सपना
भारतवर्ष में चल रहा है, उसके स्पष्टीकरण के लिए ही हमें इनका स्वरूप दिख-
कराना पड़ा ।

मतवाद, तथा धर्म में क्या अन्तर है ? किन प्रकार से आज खल
मतवाद ही 'धर्म' बने हुए हैं ? मतवादात्मक इन अवैधानिक धर्मों से
प्रकार आज भारतराष्ट्र सभी क्षेत्रों में सर्वथा निष्फल प्रमाणित हो रहा है ।
प्रकार एक ओर अपने आपको धर्मधुरीण मानने वाला वर्ग इस धर्मभाव
से राष्ट्र की धर्मभीरु भावुक प्रजा को निर्लक्ष्य बनाता जा रहा है । एवं किस
दूसरी ओर अपने आपको नीतिधुरीण अनुभूत करने वाला वर्ग राष्ट्रीयता के धाम
माध्यम से राष्ट्रभक्ता धर्मनिरपेक्षा उन्मूलित प्रजा को और भी अ-
उच्छ खल बनाता जा रहा है ? आदि आदि प्रश्नपरस्परार्थ पुन पुन प्रत्येक
प्रशासील मानव का ध्यान हम गम्भीर प्रश्न की ओर ही आकर्षित कर रही हैं

क्या हम मानव हैं ?

अभिनिवेश है आज का धर्मभावुक मानव, एवं आक्रोशपूर्वक-दुर्मि-
त्रिष्ट है आज का (नैतिक-बल समर्थक) धर्मनिरपेक्ष मानव (कामेनमैन) । य-
न तो धर्म के साथ ही अभिनिवेश का कोई सम्बन्ध, एवं न नीति ही अभिनि-
को लक्ष्य बनाती । अस्तित्व अभिनिवेश तो आशय बनाता है अधर्म, और अन-
को । धर्ममूला नीति वहाँ अभिनिवेश को सर्वथा उपस्थापित कर देती है,
अधर्ममूला अनीति अभिनिवेश का उत्तराचर समुत्पन्न हो करती रहती है । वि-
सत्ता के सुनिश्ठापूर्ण कुचक से भारतीय मातृक-प्रजा ने जब से धर्म, और नीति
पार्थिव किया है, तभी से इसके पतन, एवं दुर्दिन का भीगलेप हो पड़ा है । दु-
है-साघाटी रिस्टोरिया ने जब यह पापणा की कि-"हम भारतवर्ष के धर्म
बाई हस्तक्षेप नहीं करेंगे । क्योंकि धर्म का शासननीति से कोई सम्बन्ध
नहीं है" तो यश की मातृक प्रजा आनन्दविभोर हो पड़ी । और

कोटि कण्ठों के कन्धरवने कृतज्ञता अभिव्यक्त कर डाली अपनी इस धर्मप्रिया !
गङ्गा के प्रति ।

इसी घोषणा के तत्पर पर मास्तराष्ट्र की मातृक प्रजा का, विरोधित मातृक धर्म-
-प्रजा के कर्तुधर अनन्य राष्ट्रमत्त सम्प्रदायाचार्यों का, एवं तदुच्छिष्टमेगी भार-
-सनातनधर्मावलम्बी विद्वानों का यह आराध्य मन्त्र मन गया कि-“नीति-किंवा
नीति से हमारे धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है” । प्रत्येक धार्मिक सभा में
लपाठ की भाँति सर्वप्रथम राष्ट्रमक्ति (प्रतीच्य-शान्तिभक्ति) का यशोगान-
गान, तदनन्तर ‘हमारी सभा का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है’
मन्त्र का सस्वर उद्घोष, एवं तदनन्तर विविध प्रस्ताव-अनुमोदन-समयनात्मक
विजृम्भणमात्र, सर्वान्ते च ‘धर्म सनातनधर्म की जय’ के तुमुलनाद से सभा
समाप्ति के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रक्रान्त रहा, जिस प्रक्रान्ति का वर्तमानयुग
‘धर्म की जय हो, अधर्म का नारा हो’ इस नारे से अधिक कोई महत्त्व
था ।

शास्त्ररहस्यवेत्ता हमारे आचार्यों को, धर्मधुरीण मान्य विद्वानों को सम्भवतः
जानते हुए भी यह मुला देना पड़ा होगा कि, राजनीतिरूप शासन-
का सञ्चालक सत्तातन्त्र यहाँ तत्त्वतः भूलतः धर्म का ही सरक्षक माना
गया है । यदि शासक अपनी शासननीति में धर्म की उपेक्षा कर देता है, तो सुप्रसिद्ध
नै सत्ता की भाँति उसे शवशरीर में ही परिणत कर दिया जाता है यहाँ की राष्ट्रप्रजा
द्वारा । एकमात्र धर्मरक्षा के लिए ही नीतिकुशल शासक को * सुमहत्तेजोमय
कागलक बनाए रखना पड़ता है । स्वयम्भू, विरहान्, इन्द्राकु,
अधर्मेनिष्ठ राजर्षि हरिश्चन्द्र, भक्तप्रवर अम्बरीष, धर्म के साकाररूप
शराज शिवि, आदि के धर्मानुगत नैतिक शासनकाल सुप्रसिद्ध हैं ।

* दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्द्धरश्चाकृतात्मभिः ।

धर्मादिचलितं हन्ति नृपमेव सान्धरम् ॥

—मनु ७।२।

सर्वोपरि धर्मग्लानिमात्र के उपशम के लिए, तथा ५^१ मोहान्ध तत्कालान्त मारीच-सुबाहु-रावण-कुम्भकरणादि-प्रभुव निरपेक्ष राक्षसादि के सर्वनाश के लिए 'मनुज' अवतार धारण वाले हिरण्यगर्भ-विराट्प्रजापतिरीश्वर की सगुणमूर्ति भगवान् राम निनका कि प्रजानुरञ्जन कवियों की भाषा में इसप्रकार उपवर्णित। "मैं अपनी प्रजा की सुख-शान्ति-समृद्धि के लिए आर पड़ने पर अपने स्नेही मित्रों के स्नेह का परित्याग कर सक मानवधर्मोचिता दया को जलाज्जलि समर्पित कर सक सम्पूर्ण वैयक्तिक सुख-गुणिधामों का तिसर्जन कर सक और प्रजानुरञ्जन के लिए यदि मुझे अपनी अर्द्धाङ्गिनी छोड़ देने का अग्रपर आजाय, तो वैसा कर देने में भी यत्किञ्चित् भी पीडा न होगी" ५२-पुन ऐसे धर्म और मरुत्तक राम के- (निन के नाममात्र के उद्घोष से हम अपने निरपेक्ष केवल नीतिपथ के द्वारा आन 'रामराज्य' के स्वप्नों के यहा की धर्मभीरु प्रजा की वञ्चनामात्र करते जा रहे हैं, निन साम्प्रदायिक रामराज्यादियों के वञ्चनापथ से और कोई अधि नही है) और ऐसे जनमनमानस राम के धर्मप्रधान-मध्याश-ममन्वित शासन में भी सम्भवत यहाँ की प्रजा अपरिचित न होगी । सुप्रसिद्ध ॥ सम्राट् अश्वपति केनयराज का शासनकाल भी इसी धर्मनिष्ठा के प्राप्त है, निन के नि धर्मानुगत नैतिक राज्य का स्वयं चेदरा यों यशागान हुआ है कि—

५-स्नेहं-दयाञ्च-सौख्यं च यदि-वा जानामीमपि ।

आराधनाय लोभाना त्यजतो नास्ति मे प्यथा ॥

—उत्तररामचरित

“न मे स्तेनो जनपदे, न कदर्य्यः, न मद्यपः, नानाहिताग्निः,
नाविद्वान्, न स्त्रैरी, स्त्रैरिणी कुतः” (छात्रोग्य उप० ५। ११। ५।) ।

अर्थात्—“मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई अर्थलिप्सु नहीं है, कोई सुरापी (शराजी) नहीं है, कोई अयज्ञिय ब्राह्मण नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है । न कोई व्यभिचारी ही है, फिर व्यभिचारिणी की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है” । क्योंकि जिस राष्ट्र का पुरुषसमाज धर्मन्ध्र बन कर स्वैराचारपरायण बन जाता है, उसी राष्ट्र का नारीवर्ग असत्यधातुगामी बनत है । ‘नर एव अपराध्यति, न तु नारी’ यही सिद्धांतपक्ष है । मूलत दोष नर का ही है, नारी का नहीं । अतएव अदृष्ट्या ही मानी गई है, अनपराधिनी ई उद्घोषित हुई है यहाँ नारी । महाभारत शान्तिपर्व राजधर्म प्रकरण में (७७ वें अध्याय में) इसी उक्त श्रुत यशोगान का महात्मा भीष्म ने विस्तार से उपवर्णन किया है युधिष्ठिर के प्रति । कबन्ध अथर्वा नामक राजसराज अश्वपति के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं धर्मपरीक्षार्थ । एव इस परीक्षा से सन्तुष्ट राजसराज अश्वपति की धर्मनिष्ठा से तुष्ट-तृप्त हो कर कहने लगते हैं कि—

यस्मात्सर्वास्वगस्थासु धर्ममेवान्वेक्षसे ।

तस्मात् प्राप्नुहि कैकेय ! गृहं, स्वस्ति ! ब्रजाम्यहम् ॥१॥

येषां गोव्राह्मणं रक्ष्यं, प्रजा रक्ष्याश्च कैकेय ! ।

न रक्षेम्यो भयं तेषां, कुत एव तु पावकात् ॥२॥

येषां पुरोगमा मित्रा येषां ब्रह्मपरं बलम् ।

अतिथिप्रियास्तथा पौरास्ते वै स्वर्गजितो नृपाः ॥३॥

—म० शा० रा० ७७ अ० ।

[अर्थान्—हे कैकेयराज ! क्योंकि आप सदा सभी अवस्थाओं—सभी शासननीतियों में—‘धर्म’ को ही आधार बनाए रहते हैं, अतएव आप सत्साल-सानन्द, स्वस्थान में पधारिये । हे राजन् ! आपका सदा मङ्गल

स्वस्ति) हो ! मैं भी आप की इस धर्मनिष्ठा से तुष्ट-तृप्त बन कर जा रहा हूँ । इत्यादि]

आत्मानुगत सत्य ही धर्म है, शरीरानुगत सत्य ही नीति है । शरीरानुगत सत्य का सत्यत्व क्योंकि आत्मसत्य पर ही अवलम्बित है । अतएव धर्मरूप आत्मसत्य को 'सत्यस्य सत्यम्' माना है श्रुति ने । इस 'सत्यस्य सत्यम्' रूप आत्मधर्म से निबन्धित रह कर ही शरीरसत्यरूपा नीति (लोकजीवन) स्वमर्यादा में प्रतिष्ठित रहती है । अतएव यों परम्परया नीति भी धर्म का ही व्यक्तरूप बनी रहती है । अतएव नीति को भी 'नीतिधर्म' रूप से यहाँ की प्रशंसा ने 'धम्म' नाम से ही व्यवहृत कर दिया है । किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि—धर्म मूलतः आधार तत्त्व है, नीति इस मूलाधार पर प्रतिष्ठित आधेय तत्त्व है । अतएव दोनों तत्त्वतः पृथक् तत्त्व हैं । धर्मसम्पत्ता नीति ही यहाँ 'नीति' मानी गई है । जो नीति, जो लोकशासन इस धर्म को निरपेक्ष बना लेता है, वह शासननीति स्वप्रतिष्ठा से वञ्चित होती हुई निश्चयेन अनीति बनती हुई अधर्मरूप में ही परिणत हो जाया करती है—'तस्माद्धर्ममेव परमं ब्रह्म' । 'धर्मासनमधिष्ठाय सवीतान्नः समाहितः' (मनुः ८।२९) इत्यादि के अनुसार धर्म ही नीतिबुद्ध्युक्त शासक का आसन (प्रतिष्ठास्थान) माना गया है । देश-काल-प्रादि के तारतम्य से शासननीति में परिवर्तन हो सकता है, हुआ करता है । किन्तु तदाधारभूत शाश्वत धर्म सर्वथा अपरिवर्तनीय तत्त्व है । अतएव यहाँ के नीतिबुद्ध्युक्त शासक को यही आदेश मिला है कि—

एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विगदं चरतां नृणाम् ।

धर्मं शारयतमाथित्यं कुर्यात् कार्यनिर्णयम् ॥

—मनुः ८।८।

[नैतिक अनुशासन-प्रसङ्गों में जहाँ स्वयं नीतिबुद्ध्युक्त शासक (मन्त्रा) निर्णय करने में असमर्थ बन जाय, उस अवस्था में उसे शारयत धर्म को आधार बन कर ही निर्णय करना चाहिए] ।

शासन यदि स्वयं अपने आपको धर्मनिर्णय में असमर्थ अनुभूत करता है, तो उस दशा में उसे धर्मरहस्यवेत्ता वेदवित् विद्वान् की ही नियुक्ति करनी पड़ती है । कदापि केवल नीति से ऐसे विवादों का निर्णय नहीं हो सकता (८।६।) । जिस लोकसभा, किंवा आज के शब्दों में धारासभा में धर्म अधर्म से, सत्य मिथ्या से अभिभूत हो जाता है, और इस अभिभूति को तत्र समवेत समासद तटस्थ बन कर देखा करते हैं, वे समासद मृतदुल्य ही माने गए हैं (८।१४।) । तस्मात्—

धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद् धर्मो न हन्तव्यः—मा नो धर्मो हतोऽवधीत् (८।१५।)

धृषो हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम् ।

धृषलं तं निदुर्दधास्तस्माद्धर्मं न लोपयेत् ॥

—मनु ८।१६।

यह अत्यन्त दुर्भाग्य है इस भारतराष्ट्र का कि, जिन शास्त्रनिष्ठ विद्वानों, आचार्यों के सम्प्रदायवादनिरपेक्ष विशुद्ध तत्वात्मक-ज्ञानविशानात्मक जिस धर्म की प्रतिष्ठा से राष्ट्रप्रजा जागरूक बनी रहती थी, राष्ट्र का वह ब्रह्मवर्चस्वी ज्ञानविज्ञाननिष्ठ ब्रह्मबल पौरुषबलसुरक्षक-प्रवर्तक क्षत्रवर्ण के उच्छृङ्खल बन जाने से सर्वथा ही स्वनिष्ठा से पराङ्मुख बन गया । इसकी इस पराङ्मुखता से ही आगे जाकर क्षात्र (पौरुष) बलयुक्त (सत्ताबलात्मक) शासनतन्त्र सर्वथा ही निस्तेज बन गया । और यों * अभिगन्ता पथप्रदर्शक धर्मरक्षक ब्रह्म के, तथा कर्ता नीतिरक्षक-क्षत्र (शासक) के निस्तेज बन जाने से राष्ट्र का अर्थबल सर्वथा ही अरक्षित-अव्यवस्थित बनता हुआ आततायी गिद्धों का ही मोघ बन गया । स्वप्रतिष्ठाशून्य राष्ट्र के ब्रह्म-क्षत्र-बलों में ही सर्वप्रथम आक्रान्ता आततायी-वर्ग के प्रति अपनी सेवाएँ प्रणतभाव से समर्पित कर डालीं, और इसी विन्दु पर उस बध्न्या-सर्वस्वसमाधिका महाभयावहा उस 'राजभक्ति' का स्वरूप हो पड़ा, जिसके महान् व्यामोहनपाश से आज के गण

* ब्रह्मैव मित्रः, क्षत्रं वरुणः । अभिगन्तैः ब्रह्मा, कर्ता क्षत्रियः ।

—शतःप्रा० ४।१।४।१।

अन्तरात्मक-प्रजातन्त्र के सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र वातावरण में भी राष्ट्र का कोई सामाजिक (विशेषतः नवजातत्वसन्देशवाहक विद्वद्भ्यः तो अवश्य ही) अपने आपका उन्मुक्त नहीं कर सका है।

स्पष्ट है कि, इसकी इस आत्मबुद्धिदासतामूला (विचारपारतन्त्र्यमूला) जवन्मा राजभक्ति' को जैसा बल यवन (सिकन्दरादि)—एव मुसलमान—आदि शासकों के हाथ में भी न मिला था, वह बल इसे उस नीतिकुशल ब्रिटिशयुग में मानो तरदान ! रूप से सहज में ही प्राप्त हो पड़ा, जिसने तो इसकी मस्कृतिमूला स्वराष्ट्र-धर्मनिष्ठा को सर्वथैव अभिभूत कर लिया। और इस अभिभूत का मूलसूत्र बना रहारानी विक्टोरिया की वही भावुकताप्रबलिका उदार ! घोषणा, जिसका—'हम तुम्हारे धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे' इत्यादि रूप से पूर्व में दिग्दर्शन कराया जा चुका है। विगत—भुक्त—आक्रमण—परम्पराओं के पलस्वरूप धर्म के ऐकिक स्वरूपगोच से सर्वथैव वञ्चित यहाँ के धर्मभीरु विद्वानों की, तदनुगामिनी राजकु प्रजा की, एव तत्समतुलित ही क्षत्रिय शासकों—सामन्तों की, तथा तदुद्दिष्ट-गोगिनी दासानुदासा प्रजा की 'राजभक्ति' में व्यामोहनमूला उक्त घोषणा ने मानो रार चाँद ही लगा दिए।

धर्म, और नीति के धर्म की शताब्दियों ने प्रयासपूर्वक मुलाते रहने में ही प्रपना महान् पीरूप ! प्रफान्त रखने वाली राष्ट्रप्रजा ने एक क्षण के लिए भी तत्त घोषणा के उस स्नायु-मज्जा-वैधक धातक धर्म का अनुभव न किया, जिसके द्वारा वे नीतिकुशल हम राष्ट्र की भावुक प्रजा को केवल इसी व्यामोहन में डाल देना चाहते थे कि,—'देखो ! आज से (ब्रिटिश-शासन से) पूर्ण के दूरों ! तुम्हारे धर्म पर बहुत ही अत्याचार हुए हैं। किन्तु अब तुम्हें यह सब छोड़ देना चाहिए। हम कदापि तुम्हारे धर्म पर कोई हस्तक्षेप ! करेंगे" ।

मानते हैं, और जानते हैं कि, वेदनिष्ठा की निरूपित से नाकन्ध रखने वाले बुद्धयुग ! ही भारतराष्ट्र धर्मनिष्ठा की, तथा तदाधार पर प्रतिष्ठिता नीतिनिष्ठा को उत्तरोत्तर भस्म करवा हुआ धर्ममायुक, तथा नीतिमायुक ही बनता गया। परिणाम-

भोगकाल में इसने धर्म के नाम से, किंवा शासन के नाम से जो भी , तत्त्वतः वे मानवतापूर्ण ही आन्दोलन बने रहे इस राष्ट्र के, जिनके धर्म-नीति-निष्ठा का कोई सम्बन्ध न था । इसकी इसी धर्ममीरता, शत्रुता मूला दास्ता ने इसे ब्रिटिशयुग से पूर्व के युगों में भी पददलित ही पड़ा । किन्तु अब तो राष्ट्रप्रजा को यह उद्बोधन प्राप्त कर ही लेना कि, 'सर्वस्व धातक ब्रिटिशयुग के समतुलन में तत्पूर्व के आक्रम-संस्था नगण्य ही थे' । क्योंकि उन आक्रमणों का न तो धर्म से ही था, न अनीति से ही । अपितु उन आक्रमणों का एकमात्र बीज था शा-समन्विता लोभैषणा (सम्पत्तिरामभोगानुगता रिजयेन्द्वा) ।

हे कि, उक्त आक्रमण प्रधानरूप से केवल राष्ट्रीय शरीर पर, एव शि पर्यन्त अधिक से अधिक मन पर आकर ही समाप्त होगए । वल-उन युगों में राष्ट्रीय आत्मा तथा बुद्धि अपने आशिकरूप में बचे रह ही कारण था कि, उन केवल मन-शरीर दासताप्रवर्तक पूर्वयुगाक्रम-शासनकालों में मन और शरीर से परतन्त्र बना रहता हुआ भी राष्ट्र तक बुद्धितन्त्र से स्वतन्त्र ही बना रहा । यही कारण है कि, ब्रिटिशयुग से युगों में राष्ट्र में यत्र तत्र बेसी प्रचण्ड प्रतिभाएँ जागरुक बनती रही, धर्मनिष्ठ दिव्य प्रतिमाओं की समर्थ रामदास म्यामी, सन्त तुकाराम, कीर्णदेव, छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल, महाराणा प्रताप, राठौर-गाँदाम, राव भूषावन, घोघायात्रा, बाणावली भीम, इत्यादि पवित्राओं का सम्मरण कर करके आज भी भारतीय प्रजा अपने अन्तर्गत में रूप से धर्मनिष्ठा के बीजअनुष्ण बनाये हुए है । एव जिनकी जागरुकता सुषट् में ही इस राष्ट्र की मूलनिष्ठाएँ अद्यावधि भी अक्षुण्ण ही बनी है । और जैसा कि, इस राष्ट्र की मूर्ति के बाटगर्भ का यह चिरन्तन एक इतिहास रहा है कि, "यह कालान्तर में विरोधी तत्त्वों का निग-र उन्हें स्वस्वरूप में ही अन्तर्भूत कर लिया करती है" के ।-निपमानुणर किरान-हण-मुन्वस-मस-दरद-शफ-यवन-आदि-सभी आक्रान्ता कालान्तर में इसी राष्ट्रीय-मूर्ति की रीतिनद्धाया में

मोगकाल में इसने धर्म के नाम से, किंवा शासन के नाम से जो भी ; तत्त्वतः वे भावुकतापूर्ण ही आन्दोलन बने रहे इस राष्ट्र के, जिनके नै-नीति-निष्ठा का कोई सम्बन्ध न था। इसकी इसी धर्ममीरता, गुरुकता मूला दास्ता ने इसे ब्रिटिशयुग से पूर्व के युगों में भी पट्टदलित ही पड़ा। किन्तु अब तो राष्ट्रप्रजा को यह उद्बोधन प्राप्त कर ही लेना। कि, 'सर्वस्व घातक ब्रिटिशयुग के समतुलन में तत्पूर्व के आक्रम-सर्था नगण्य ही थे'। क्योंकि उन आक्रमणों का न तो धर्म से ही था, न अनीति से ही। अपितु उन आक्रमणों का एकमात्र बीज था शा-समन्वितता लोकेपणा (सम्पत्तिरामभोगानुगता विजयेच्छा)।

हे कि, उक्त आक्रमण प्रधानरूप से केवल राष्ट्रीय शरीर पर, एवं श पथ्यन्त अधिक से अधिक मन पर आकर ही समाप्त होगए। फल-उन युगों में राष्ट्रीय आत्मा, तथा बुद्धि अपने आशिकरूप से बचे रह ॥ कारण था कि, उन केवल मनः-शरीर दास्ताप्रवर्तक पूर्वयुगाक्रम-शासनकालों में मन और शरीर से परतन्त्र बना रहता हुआ भी राष्ट्र कि बुद्धितन्त्र से स्वतन्त्र ही बना रहा। यही कारण है कि, ब्रिटिशयुग से युगों में राष्ट्र में यत्र तत्र बेसी प्रचण्ड प्रतिमाएँ जागरूक बनतीं रहीं, र्मनिष्ठ दिव्य प्रतिमाओं की समर्थ रामदास म्थामी, सन्त तुम्भाराम, कीरट्टदेव, छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल, महारणा प्रताप, राठौर-गिदास, राय चूँडागत, घोषानावा, बाणावली भीम, इत्यादि पवित्र श्रौ का स्मरण कर करके आज भी भारतीय प्रजा अपने अन्तर्जगत् में रूप से धर्मनिष्ठा के बीजअक्षुण्ण बनाये हुए है। एवं जिनकी जागरूकता प्रह से ही इस राष्ट्र की मूलनिष्ठाएँ अद्यावधि भी अक्षुण्ण हीं बनीं है। और जैसा कि, इस राष्ट्र की सस्कृति के जाटराग्नि का यह चिरन्तन कि इतिहास रहा है कि, "यह कालान्तर में विरोधी तत्त्वों का निग-र उन्हें स्वरूप में ही अन्तर्भूत कर लिया करती है" के ॥-नियमानुसार किरात-हूण-पुल्कस-खस-दरद-शक-यजन-आदि-सभी आक्रान्ता कालान्तर में इसी राष्ट्रीय-सस्कृति की शीतलझाया से

अपने क्षोभ को उग्रशान्त करते हुए यहीं के राष्ट्रमानव बन गए। श्री मुनिश्चित था कि, राष्ट्रसौभाग्य से यदि अर्द्धशताब्दि-पर्यन्त भी वृत्ति सम्मान्य अतिथि यहाँ आतिथ्य-ग्रहण-करने का प्रलोभन न करते, ठीक, इस अखण्ड भारतराष्ट्र का इतिहास कुछ दूसरा ही लिखा जाता प्यालम्। व्यर्थ है अब अतीत की इस मातृकतापूर्णा चर्चणा में कालपात्र अब तो 'स्थितस्य गतिरिचिन्तनीया' ही एकमात्र शरणीकरणीय मानवों के लिए।

धर्मरक्षा के प्रलोभन-ध्याज से वृत्तिशक्त के द्वारा राष्ट्र को व बुद्धिदासता महावरदानरूप में उपलब्ध हुई थी, जिस वन्दान को लॉर्डमेकॉले महोदय ने सस्कृति के मूलप्राणप्रतिष्ठास्य बाराणसी क्षेत्र में जिस प्रतीच्य-शिष्यायत्र की प्रतिष्ठा में सुवर्तिष्ठित कर हमारी मातृकता सर्वाविनाशामक अन्नाह्वान ही अमिन्यक्त किया था-अपने एक प अपने एक केतुमालवर्षीय * (इंग्लैण्डदेशस्थ) अन्तरङ्ग मित्र के प्रति कि-“मित्र ! ध्यान में भारतराष्ट्र के वक्षस्थल पर जिस शिखर शिलान्यास कर दिया है, उस ध्वज से यन्त्रित ये भगताय आत्म मन-से सर्वात्मना अभारताय ही बन जायेंगे निकटभरिष्य कवल शरीर ही शरीर इनका भारतीय रह जायगा। जिसे। शरीरों के लिए योग्य भी नहीं मानते”। यही है उस धर्मरक्षा मान्मिक इतिहास, जिससे सबप्रथम प्रभावित हुए थे इस राष्ट्र के जो धर्म के द्वारा नीति के सरसक कहलाते आए हैं। और यही है व बुद्धिदासतामूला 'राजभक्ति' का वह जघन्य दुर्दृष्ट, जिसके अनुग्रह राष्ट्र की मूलसस्कृति, नैष्ठिकधर्म, एवं धर्मानुगता नीति, त परसस्कृति-मानुसधर्म, एवं धर्मनिरपेक्षा अनीतिलक्षणा-नीति परिलत होते हुए हमें 'स्वतन्त्रता' शब्द के वास्तविक बोध से इस

* 'वर्षभुवनमोश' के पारिभाषिक सङ्केतानुसार इंग्लैण्डप्रा
 ७८३ अंग्रेजीय मापदण्ड के अनुपात से 'केतुमालवर्षी' ही कहलाया है।

में भी पराङ्मुख बनाए हुए हैं। इसी 'राजमक्ति', उपनाम 'आत्मबुद्धि-
' से हम महासूत्र का आविर्भाव कर डाला है कि—'को उ हो नृप-हमे
नि'। ऐसे मातृकतापूर्ण आविष्कार को लक्ष्य बना कर ही तो नीतिनिपुण
सत्ता ने उक्त घोषणा के उद्घोष का सहस्र कर डाला था।

दित्य-नीति और धर्म के इस दुर्भाग्यपूर्ण पार्यंक्य ने ही आज हमारे
य स्वतन्त्र राष्ट्र के द्वारा भी मानो उसी ब्रिटिश घोषणा का यह रूपान्तर
। महान् आदर्श ? ही इस राष्ट्र की राजमक्त—'प्रजा' के सम्मुख उद्घोषित
थो पडा लॉर्डमेकॉले महोदय के तद्योपवर्णित महावरदान को और भी
। दृढमूल बनाने के लिए कि—“भारत का यह सविधान-अर्थात्
तन्त्र-शासनतन्त्र-सर्वथा धर्मनिरपेक्ष है”। यत्किञ्चित् भी तो
नहीं है ब्रिटिश युग की उक्त घोषणा में, तथा वर्तमान सविधान की
। घोषणा में, जिन अथविध धर्मनिरपेक्ष घोषणाओं का 'स्वतन्त्रभारत' से
सम्बन्ध नहीं माना जा सकता। ऐसी घोषणाओं का तो 'परतन्त्र' भावतत्पर्य
सम्बन्ध माना जायगा। कदापि स्वप्न में भी “सार्वभौम-प्रभुसत्तासमर्थ-
न्त्रस्वतन्त्र-गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र” जैसी लोकोत्तरा विशिष्ट-अभिधा से
पित स्वतन्त्र भारतराष्ट्र के सविधान के साथ 'धर्मनिरपेक्षता' का कोई
मन्वय प्रतीत नहीं हो रहा। निरतिशयरूपेण अभ्युपगम्यकुलेक्षण ही बन रही
आज की तटस्थ राष्ट्रीयप्रज्ञाएँ भारतराष्ट्र की आत्मबुद्धिसत्तामूला इस
गान-घोषणा के अवलोकन-कीर्तन से ?।

और राष्ट्र के ये संस्कृतिनिष्ठ विद्वान् ? क्या कर रहे होंगे ?
। क्या कर रहे हैं उक्त घोषणा के सम्बन्ध में ? क्या अर्थ समझा
है इस घोषणा का अपने सामूहिक-साहित्यिक-सन्दर्शों से ?। प्रश्न का,
। स्पष्ट-स्पष्टतर-स्पष्टतम है। जिनके शरीर-मन-बुद्धि, एवं कर्मभोक्ता सरका-
त भोक्तात्मा (देही बीवात्मा) नामक तन्त्रों में परःशतान्दियों से पूर्व कथनानुसार
मनुबुद्धिसत्तामूला, अतएव केवल विचैषणागमिता लोकैषणात्मिका लो
भक्ति' अन्तर्ध्यामसम्बन्ध से बद्धमूला प्रमाणित हो चुकी है, वे उक्त प्रश्नों
कैसा, और क्या समन्वय करेंगे ?, यह तो आज के इस आर्षद्वर्गयुगात्मक

धर्म-लानियुग में प्रजाशीलों को सुकुलितनयनवृत्ति से स्वयं अपने ही पूँछना चाहिए ।

आज तो अन्तर्ध्यामी भी यही समाधान करेंगे जिसका—‘यथाज्ञापय’ से सम्बन्ध है, एवं जिस इस वाक्य के हमारे प्रान्त के तत्तद्विशेष नगर-धुगों में आरम्भबुद्धिमन-शरीरदासतासूचक—‘खमा घणी’—‘अभ्रदाता’—‘जो मोटो हुकुम’—‘तया-अन्यत्र’—‘जी सरकार’—‘यस्-सर’—इत्यादि प्रचलित हैं । यही तो तत्त्व है उस ‘राजमक्ति’ का, जो यहाँ की भावुक विशेषतः सत्कृतिनिष्ठ ! विद्वानों का मूलमन्त्र रहा है । तभी तो गौमाता में तल्लीन यहाँ के विद्वानों में ही सम्भवतः अनन्य गौरवक ! अतिरिक्ति अपनी राजमक्ति के प्रसून समर्पित किए थे तत्-शामनधुग में । वही धर्मराज्य ! था इनकी दृष्टि में ! । उस युग में विशुद्ध ‘एकेश्वरवाद’ की आगेकर ‘राजा’ को थे ‘ईश्वर’ का ही प्रतिनिधि मानते हुए राष्ट्रीय को राजमक्ति के विरुद्ध प्रमाश्रित करते हुए यत्किञ्चित् भी तो लज्जाका करते थे ।

इस सहजसिद्धा राजमक्ति को अलुपण बनाए रखने के लिए आज भी इस मक्तिप्रदर्शन के द्वारा सत्ता का अनुग्रह प्राप्त करने के अतिरिक्त भी क्या की जा सकती है इन सत्कृतिरक्षक ! लेखक-प्रचारक-अभिनव विज्ञान विद्वान राष्ट्रीय विद्वान्, राष्ट्रकवि, आदि सम्मानित उपाधियों से हैं । कल के ‘राजा’ भक्त आज वे ही तो ‘प्रजा’ भक्त, एवं राजाविरोधी हो रहे हैं अपनी सत्य प्रसूता अभिनव वेशभूषा के प्रदर्शन से, अपर्ण लेखिनी से, एवं क्रान्तिकारिणी कविताओं से । विशुद्ध ! राजभक्त (गण प्रवातन्त्रमन्त्र) वर्तमानकालक इत्यभूत अभिनव विद्वानों, तथा कवियों ही करते रहना चाहिए उन तटस्थ आस्थाप्रदाशील तटस्थ जिनकी उपासना का सदा से वह ‘पुण्यी प्रज्ञा’ ही मूलक जिसके आधार पर इस राष्ट्र की मूलसत्कृति प्रतिष्ठित मानी गई है लोकनीतिकम्ब में ‘गतानुगतिको लोक-न-’

भी लोकप्रवृत्ति से अवसरविशेषों में समादर ही किया है यहाँ की चिरन्तना राणीप्रज्ञा ने भी । किन्तु..... ?

किन्तु मूलसंस्कृति के व्याज में, तदभिन्न धर्मव्याज से जब यह गतानुतिकता 'कार्कशपरम्परया श्रुतोपश्रुत हो पड़ती है, तो सहसा सर्वस्वघातक किन्तु ?' परन्तु ? , उद्गम हो ही तो पड़ता है । आजतक जिस वेदपुराणशास्त्र के माध्यम से अनुशासनात्मक राजतन्त्र के समर्थक वचनों का उद्घोष कर रहे थे यहाँ के विद्वान्, ही उसी शास्त्र के माध्यम से आज उन वचनों के न केवल अन्वेषण के लिए आतुर हैं, अपितु झूँट निकाले हैं वैसे वचन ! भी, जिनसे वे ही कल के गणतन्त्र, किन्तु आज के गणतन्त्रमन्त्र भारतीय शास्त्र के माध्यम से तो 'गणतन्त्र' का उद्घोष समर्थन करने लग पड़े हैं, एवं गणतन्त्र की धर्मनिरपेक्षा-शासननीति के समर्थन के लिए शास्त्रों में पठित 'धर्म' शब्द का अपनी लोकप्रज्ञा के बल पर 'नीति' परक अर्थ उद्घोषित करने लग गए हैं । कतिपय शताब्दियों से इस देश के विद्वानों की प्रज्ञा निष्ठापथ से च्युत होती हुई शासन से प्रभावित होकर अपनी गतानुतिकता का ही परिचय देती आ रही है । इसीलिए तो भारतीय धर्म, और नीति का मौलिक स्वरूप आज आवृत हो रहा है ।

सत्ता का समादर एक पक्ष है, एवं तथ्य का विश्लेषण अन्य पक्ष है । वर्तमान सत्तातन्त्र अपने आपको धर्मनिरपेक्ष घोषित कर रहा है आज । एतावता ही हम अपने मूलसत्य को सत्तातन्त्र के तात्कालिक अनुरक्षणमात्र के लिए अन्यथा समन्वित करने लग पड़ें, यह कहापि न तो धर्मसम्मत पक्ष ही है, नापि नीति-सम्मत पक्ष ही । यह ठीक है कि-धर्म को आधार बनाने वाली नीति धर्म की सीमा से बहिर्भूत नहीं है । अतएव नीति को भी धर्म कहा जा सकता है, कहा गया है । इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि-“नीतिप्रधान जीवन को ही प्राचीन परिभाषा में ‘धर्म’ कहा जाता था” । धर्म का अपना स्वतन्त्र स्थान है, नीति का स्वतन्त्र स्थान । जब जब भी यहाँ के शासक ने अपनी नीति में से धर्म को छुड़ कर दिया है, तब तब ही उसकी नीति यहाँ अनैतिक-अधर्म बन गई है । वर्तमान सत्तातन्त्र धर्म के मौलिक स्वरूप से वञ्चित है, इसमें सत्तातन्त्र का

धर्म-लानियुग में प्रशासीलों को मुकुलितनयनवृत्ति से स्वयं अपने ही पूँछना चाहिए ।

आज तो अन्तर्यामी भी यही समाधान करेंगे जिसका—‘यथाज्ञापय’ से सम्बन्ध है, एवं जिस इस वाक्य के हमारे प्रान्त के तत्तद्विशेष नगरों युगों में आत्मबुद्धिमनःशरीरदासदासूचक—‘समा धर्मी’—‘अन्नदाता’—‘जो मोटो हुकुम’,—तथा—अन्यत्र—‘जो सरकार’—‘यस् सर’—इत्यादि प्रचलित हैं । यही तो तत्त्व है उस ‘राजभक्ति’ का, जो यहाँ की भावना विशेषतः संस्कृतिनिष्ठ ! विद्वानों का मूलमन्त्र रहा है । तभी तो गौतम में तल्लीन यहाँ के विद्वानों ने ही सम्भवतः अनन्य गौरवक ! त्रिदिश प्रति अपनी राजभक्ति के प्रयत्न समर्पित किए थे तत्-शासनयुग में । यही धर्मराज्य ! था इनकी दृष्टि में ! । उस युग में विशुद्ध ‘एकेश्वरवाद’ को आगेकर ‘राजा’ को ये ‘ईश्वर’ का ही प्रतिनिधि मानते हुए राष्ट्रीय को राजभक्ति के विरुद्ध प्रमाणित करते हुए यत्किञ्चित् भी तो लश्का आ करते थे ।

इस सहजसिद्धा राजभक्ति को अल्लुएण बनाए रखने के लिए आज भी इस भक्तिप्रदर्शन के द्वारा सत्ता का अनुग्रह प्राप्त करने के अतिरिक्त भी क्या की जा सकती है इन संस्कृतिरक्षक ! लेखक-प्रचारक-अभिनव विज्ञान विद्वान राष्ट्रीय विद्वान्, राष्ट्रकवि, आदि सम्मानित उपाधियों से हैं । कल के ‘राजा’ भक्त आज ये ही तो ‘प्रजा’ भक्त, एव राजाविरोध हो रहे हैं अपनी सदा प्रसूता अभिनव वेशभूषा के प्रदर्शन से, अपनी लेखनी से, एव क्रान्तिकारिणी कविताओं से । विशुद्ध ! राजभक्त (गण प्रजातन्त्रभक्त) वर्तमानकालश इत्यभूत अभिनव विद्वानों, तथा कवियों ही करते रहना चाहिए उन तटस्थ आस्थाप्रदारील तटस्थ प्रजासिन्धी उपागना का सदा-से-बद ‘पुराणी प्रज्ञा’ ही मूलकेन जिसके आधार पर इस राष्ट्र की मूलसंस्कृति प्रतिष्ठित मानी गई है लोकनीतितन्त्र में ‘गवानुगतिको लोकः—न लोकः पारमार्थिकः’ :

। भी लोकप्रवृत्ति से अवसरविशेषों में समादर हो किया है यहाँ की चिरन्तना राणीप्रज्ञा ने भी । किन्तु..... ?

किन्तु मूलसंस्कृति के व्याज से, तदभिन्न धर्मव्याज से जब यह गतानुतिक्रता एकांकिपरम्परा धृतोपधृत हो पड़ती है, तो सहसा सर्वस्वघातक किन्तु ? परन्तु !, उद्गम हो ही तो पड़ता है । आज तक जिस वेदपुराणशास्त्र के माध्यम से गुरुरासनात्मक राजतन्त्र के समर्थक वचनों का उद्घोष कर रहे थे यहाँ के विद्वान्, ही उसी शास्त्र के माध्यम से आज उन वचनों के न केवल अन्वेषण के लिए आतुर हैं, अपितु ढूँढ़ निकाले हैं वैसे वचन ? भी, जिनसे वे ही कल के आरम्भक, किन्तु आज के गणतन्त्रभक्त भारतीय शास्त्र के माध्यम से ही 'गणतन्त्र' का उद्घोष-समर्थन करने लग पड़े हैं, एवं गणतन्त्र की धर्मनिरपेक्ष-रासननीति के समर्थन के लिए शास्त्रों में पठित 'धर्म' शब्द का अपनी लोकप्रज्ञा के बल पर 'नीति' परक अर्थ उद्घोषित करने लग गए हैं । कतिपय शताब्दियों में इस देश के विद्वानों की प्रज्ञा निष्ठापथ से च्युत होती हुई शासन से प्रभावित होकर अपनी गतानुतिक्रता का ही परिचय देती आ रही है । इसीलिए तो भारतीय धर्म, और नीति का मौलिक स्वरूप आज आहत हो रहा है ।

सत्ता का समादर एक पद है, एवं तथ्य का विरलेपण अन्य पद है । वर्तमान सत्तातन्त्र अपने आपको धर्मनिरपेक्ष घोषित कर रहा है आज । एतावता ही हम अपने मूलसत्य की सत्तातन्त्र के तात्कालिक अनुरक्षणमात्र के लिए अन्यथा समन्वित करने लग पड़ें, यह कदापि न तो धर्मसम्मत पद हो है, नापि नीति-सम्मत पद ही । यह ठीक है कि-धर्म की आधार बनाने वाली नीति धर्म की सीमा से बहिर्भूत नहीं है । अतएव नीति को भी धर्म कहा जा सकता है, कहा गया है । इतना यह अर्थ कदापि नहीं कि-‘नीतिप्रधान जीवन को ही प्राचीन परिभाषा में ‘धर्म’ कहा जाता था’ । धर्म का अपना स्वतन्त्र स्थान है, नीति का स्वतन्त्र स्थान । जब जब भी यहाँ के शासक ने अपनी नीति में से धर्म को छुड़ कर दिया है, तब तब ही उसी नीति यहाँ अनिधि-अधर्म बन गई है । वर्तमान सत्तातन्त्र धर्म के मौलिक स्वरूप से वञ्चित है, इसमें सत्तातन्त्र का

इसलिए कोई अपराध नहीं माना जा सकता कि, धर्मस्वरूपव्याख्याता यहाँ विद्वानों ने भी स्वयं ही अपने आपको गतानुगतिक-मावापना नीति का अनुगमन बना लिया है। अतएव वर्तमान 'गणतन्त्र' के समर्थन के लिए वे कभी शर्तों में तदुपोद्बलक वचन ढूँढ़ निकालने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो कभी नीतियों के साथ 'प्राचीन परिभाषा' जैसा व्यामोहक वाक्य जोड़ कर गणतन्त्र के वर्तमान धर्मनिरपेक्ष नीतिपथ के समर्थन के लिए आतुर हैं। 'न ठ्याजेन धर्ममाचरो' ही इस देश के विद्वानों की चिरन्तन शैली रही है, फिर इस शैली से इन्हें उत्तर दित होना पड़े, अथवा तो सम्मानित। फिर तो हम उन विद्वानों की आलोचना का क्या अधिकार रखते हैं, जिन्होंने निकट-अतीत में ही बृटिशसत्ता के प्रत्येक नीतिपथ को धर्मपथ ही घोषित करते रहने की महती आन्ति की थी। अतएव

क्या 'धर्म' शब्द कोई स्वतन्त्र मौलिक अर्थ नहीं रख रहा ? 'यतो धर्माणि धारयन्' इस वेदमन्त्र के 'धर्म' शब्द से क्या गणतन्त्र-प्रशासन की 'नीति' ही अभिप्रेत है ?। यही अवस्था गणतन्त्र-समर्थक-वचनों की है। महाभारत के 'पारमेष्ठ्यराज्य' का क्या गणतन्त्र अर्थ है ?। सौर-इन्द्रराज्य से सम्बन्ध रखने वाले राजसूययज्ञात्मक लौकिक मूर्त्त-व्यक्त-भौतिक विश्वराज्य के तथा सूर्य से ऊर्ध्व अवस्थित पारमेष्ठ्य बृहस्पतिराज्य से सम्बन्ध रखने वाले वाजपेययज्ञात्मक अलौकिक-अमूर्त्त अव्यक्त विश्वेश्वरराज्य के समस्तानुगत से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तिमूलक, अतएव पारमेष्ठ्य महद्महानुगत अव्ययात्मक राज्य के समर्थन में ही उत्प्रेरण में—'गृहे गृहे हि राजान' वाक्य समाविष्ट हुआ है। और यही पारमेष्ठ्य राज्य है, आत्मराज्य है, जिसके लिए 'सर्वा दिशो बलिमस्मै हरन्ति' घोषणा हुई है। अस्तु विषयान्तर है यह, जिसका अन्त्य स्पष्टीकरण कर दिया गया है।

निवेदन यही करना है कि,—कदापि ऐसे परमाणु प्रयत्नों से मूलसंस्कृति की प्राणप्रतिष्ठा सम्भव नहीं है। मान लेते हैं शास्त्रों में 'गणराज्यो' * का भी वर्णन

* महाभारत-शान्तिपर्व-राजधर्मप्रकरण-१०७ वें अध्याय के गणात्मक वर्णन की यदि थोड़ी देर के लिए अभ्युपगमवाद से सर्वश्री जायसधान महोदय

है। एव यत्रतत्र नीति को भी धर्म कहा गया है। यह सब कुछ ठीक ठीक होने पर भी हमें यह तो स्मरण रखना ही होगा कि, वर्तमान भारत का संविधान जिस गणतन्त्र की घोषणा कर रहा है, एव जिस नीति को धर्मनिरपेक्ष बतला रहा है,

की मान्यता के अनुसार 'गणतन्त्र' परक मान भी लिया जाय, तब भी वर्गभेदभिन्न-धर्मनिरपेक्ष-वर्तमान गणतन्त्रात्मक-प्रजातन्त्र का तो उस प्रकरण से भी स्मरण सम्भव नहीं है, जिसका आरम्भ ही चातुर्यपूर्ण, तथा धर्म से हुआ है। देनिए !

युधिष्ठिर उवाच

ब्राह्मणतत्रियविशां शूद्राणाञ्च परन्तप !

धर्मधृतां च विषां च धृत्युपायाः फलानि च ॥

गणानां धृतिमिच्छामि श्रोतुं मतिमतांवर !

धर्मशील युधिष्ठिर के उक्त प्रश्न करने पर धर्म के सूक्ष्म रहस्यवेत्ता महात्मा भीष्म ने जो समाधान किए हैं, उनमें विस्तार से गणों की जीवनपद्धति का स्वरूप विश्लेषण हुआ है, जिससे सम्बन्ध रखने वाले निम्न लिखित कतिपय वचनों को विस्मृत कर कदापि इनके आधार पर धर्मनिरपेक्ष-गणतन्त्र को स्मरण नहीं दिलाया जा सकता।

तस्मात् संघातयोगेन प्रयतेरन् गणाः सदा ।

धर्मिष्ठान्-व्यवहारांश्च स्थापयन्तश्च शास्त्रतः ।

यथावत् प्रतिपश्यन्तो निरुद्धन्ते गणोत्तमाः ।

द्रव्यमन्तश्च शूराश्च शस्त्रज्ञाः-‘शास्त्र’ पारगाः ।

कृच्छ्रास्त्रापत्सु सम्मूढान् गणाः सन्तारयन्ति ते ॥

—इत्यादि ।

स्पष्ट है उक्त वचन मान्यतानुगत गणतन्त्र की मूलधारभूत धर्मनिष्ठा, एव तत्प्रेषिका शास्त्रनिष्ठा का ही स्मरण कर रहे हैं।

वह उसका अपना कौशल ही माना जा सकता है। वह अच्छा है, या बुरा यह तो हम नहीं जानते। किन्तु यह स्पष्टतम है कि वेद-पुराण-महाभारत-मनुस्मृत्यादि में जिन राजतन्त्रों का विश्लेषण हुआ है, जिन धर्ममूला न का उपबृंहण हुआ है, उनके साथ तो वर्तमान गणतन्त्र का, एवं धर्मनिरपेक्षा नीति का स्वप्न में भी यत्किञ्चित् भी तो सम्पर्क नहीं है। वे नामसाम्य से समतुलन करने का ही यह दुष्परिणाम हुआ है कि, उसी एक निगमागमपुराणस्मृतिशास्त्र को आधार बना बना कर भारत में वैसे मतवाद आविर्भूत हो पड़े हैं, जिनसे मूलसंस्कृति का स्वरूप उत्तरोत्तर अभिभूत होता गया है।

क्या अतीत भारत में गणतन्त्र व्यवस्था कभी नहीं रही? क्या आरम्भ अन्त तक यहाँ एकेश्वरवादमूलक 'राजतन्त्र' की ही प्रधानता रही? इत्यादि प्रश्नों की मीमांसा हमें इस राष्ट्र की मूलपद्धतियों के आधार पर ही करनी चाहिए। जिनका न तो वर्तमान युगों के राजतन्त्रों से ही कोई सम्बन्ध है। एवं न गणतन्त्र किंवा प्रजातन्त्र से ही कोई सम्बन्ध। Democracy (डेमोक्रेसी-प्रजातन्त्र) नामकी जिस पद्धति का आज राष्ट्रसत्ता अपने संविधान में उल्लेख कर रही है क्या उसका भारतीय नीति-त्र ने यत्किञ्चित् भी सम्बन्ध है? नहीं। यह तो ब्रिटिशराज्य के प्राणवान् नैष्टिक प्रजातन्त्रवादी कतिपय महाभागों लोकप्रज्ञा से समुद्भूता मसदीया-प्रजातन्त्र प्रणाली * का अनुकरणमात्र

* प्रकृतिमात्रवादी प्रतीत्य देशों में आविर्भूत हो पड़ने वाली 'प्रजातन्त्र' के सम्बन्ध में ऐसा सुना गया है तद्विषय भारतीय विद्वानों के द्वारा कि—यू (ग्रीस) के सुप्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् Socrates (साक्रीटीज-सुकरा) के प्रधान शिष्य Aristotle (एरिस्टाटिल अरस्तु) की मनोमयी काल विचारधारा ने ही इसप्रकार के 'जनता'-मूलक भौतिक-प्राकृतिक 'प्रजातन्त्र' मौलिक आधारों को सर्वप्रथम जन्म दिया। आपके अतिरिक्त होलेण्डन सुप्रसिद्ध इज-विद्वान् सर्वश्री Hugo Grotius (ह्यूगो ग्रेटियस) प्रजातन्त्र के मौलिक आधारों के प्रधान प्रवर्तक माने जा रहे हैं।
की मान्यताओं में। आगे चल कर इंग्लैण्ड निवासी भी John Locke

करण', और 'अनुसरण' में भी अहोरात्र का अन्तर है। देश-काल-पात्र-
परीक्षादि का कोई विचारसमन्वय न करते हुए श्रुतोपश्रुता शब्दावली
इन्धार्थ-बोध से सर्वथा तटस्थ बने रहते हुए केवल एक अवोध बालकवत्
रमात्र से किसी तथ्यपूर्ण शैली का 'टिपेकाई' वत् अभिनय करने लग पड़ना
'अनुकरण' कहलाया है, यहाँ तत्-शैली का सवाङ्गीण आत्म्य तर-बाह्यरूप
विशमना अनुगमन करना 'अनुसरण' है। यहाँ की प्रजातन्त्रपद्धति में जिस
र अपने अमीठ इष्टदेव का स्मरण कर शक्तिपरीक्षण-योग्यता के अनुपात से
श सुगुप्त-व्यवस्थित निर्वाचन होते हैं, यहाँ का अनुकरणमात्र ही हो रहा है
श भारत के प्रजातन्त्रात्मक निर्वाचन क्षेत्रों में, जिसे कदापि 'अनुसरण' भी तो
। कहा जा सकता। पहिले तो इत्यभूता गणतन्त्रात्मिका प्रजातन्त्रपद्धति ही
मानानुगता, उसका भी अनुसरण नहीं, अपितु अनुकरणमात्र। और इस परा-
रण का समर्थन ढूँढनें लगे हम भारतीय शास्त्रों में, इससे बड़ा हमारे शास्त्र
, हमारा नैतिकता का, एवं हमारी सस्कृति-आदर्श सभ्यताओं का और क्या
। श होगा ! ।

Republic (रिपब्लिक) का अर्थ है-गणतन्त्र, तथा Democracy
डेमोक्रेसी) का अर्थ है-प्रजातन्त्र। स्पष्ट है कि अक्षरमात्र भाग्यवत् के हैं, किन्तु

जान लोकर) नामक विद्वान् के सुप्रसिद्ध On Civil Government
ओन सिविल गवर्नमेंट) नामक ग्रन्थ में, यही के भी John Stuart
Mill (जोन स्टुअर्ट मिल) नामक विद्वान् के On Liberty (ओन
लैबर्टी) नामक ग्रन्थ में, फ्रान्स-निवासी सर्वज्ञी Jean Jacques Rousseau
जीन जैक्स रूसो) नामक विद्वान् के The Social Contract (दी
सोशल फ्रैक्ट) नामक ग्रन्थ में, एवं अमेरिका-निवासी माननीय श्री
Thomas Paine (टोमस पेन) नामक तत्त्व विद्वान् के The Rights
of Man (दी राइट्स ऑफ मैन-अर्थात् 'मानव के अधिकार') नामक
ग्रन्थ में विभिन्न दृष्टियों से इस प्रजातन्त्रीय गणतन्त्र की, किंवा जनतन्त्रीय प्रजातन्त्र
की व्याख्याएँ हुई, जो तन्त्र यहाँ Democratic Republic (डेमोक्रेट
रिपब्लिक, अर्थात् 'प्रजातन्त्रीय गणतन्त्र' नाम से प्रसिद्ध है।

अर्थ Democratic republic 'डिमोक्रेटिक् रिपब्लिक' ही है, जिस का भारतीय धर्म, किंवा नीतितन्त्र से स्पर्श भी नहीं है। यद्यपि लिए अमेरिका-फ्रान्स-रूस-एव चीन इन चारों ही राष्ट्रों में प्रजातन्त्र व्यवस्था मानी जा रही है। किन्तु मूलतः चारों ही परस्पर मांमिक भेद है। इंग्लैण्ड में केवल 'प्रजातन्त्र' का ही राज्य है, 'प्रजातन्त्रीय राजतन्त्र' भी कह सकते हैं। साथ ही यहाँ का विधान आचारात्मक है-घोषणात्मक नहीं। अतएव यह लिपिबद्ध नहीं है यही हमकी महान् नैष्ठिकता कही जा सकती है।

प्रजातन्त्र का प्राथमिक प्रयोक्ता माना गया है—फ्रान्स, जिसकी ए सुप्रसिद्ध है, जिसके आधार पर ही भारतवर्ष ने अनुकरणधिया 'फ्रान्ति' फण्डस्यमात्र कर लिया है। इसी अनुकरणवृत्ति की कृपा से इंग्लैण्ड के प्रणाली के आधार पर जन्म ले पड़ने वाला भारतवर्ष का गण प्रजातन्त्रवाद स्वयं अपना कोई मौलिक स्वरूप न रखता हुआ उक्त दोनों के असुक-अमुक-अशों के परिप्रक्षणात्मक सकलन से ही विनिर्मित है। होने तो सर्वात्मना अनुकरण भी नहीं कहा जा सकता। ग्रहो ! महतीय जगद्गुरो—भारतवर्षस्य ।

भारतराष्ट्र के विस्तृत-मानव ने 'समाजशरीर' रूप राष्ट्र के लिए किम तन्त्रव्यवस्था की प्रतिष्ठा की थी ? प्रश्न का यथार्थ सा विस्मृति के गर्भ में ही विलीन हो चुका है, जिस विलयन का क्रमि 'श्वेतक्रान्ति के महान सन्देश' नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ में ही प्रति अभी प्रसन्न-समन्वय के लिए दो शब्दों में यही ज्ञान लेना आवश्यक यहाँ के परिपूर्ण विस्तृत मानव ने—(जिसे यहाँ की सङ्केतात्मिका प्रा तन्त्रद्रष्टा 'अपि' कहा गया है) मानव के स्वरूप के आधार पर ही समाज रूप राष्ट्र की व्यवस्थाएँ व्यवस्थित कीं हैं। स्वयं मानव आत्मा—शरीर—रूप से चार पर्वों से युक्त है, जैसा कि पूर्ण के प्रकृत्य में यत्रतत्र जा चुका है। इन चार विभिन्न पर्वों का एक केन्द्रबिन्दु पर

की मानवता है । तात्पर्य-स्वरूपतः-नामतः-गुणकर्मतः-चारो पवों पर सर्वथा विभक्त मिश्रित बने रहते हुए भी चारों पवों का एक ही केन्द्रस्थ यस्-ब्रह्म नामक शाश्वत अव्ययमनोलक्षण 'मनु' तत्त्व पर निर्विरोध बने रहना ही इस प्राणी-विशेष की 'मानव' अभिधा का मूल रहस्य है, ही है 'मानव' का रहस्यपूर्ण स्वरूप-दिग्दर्शन ।

तु-समन्विता आत्म-बुद्धि-मन-शरीर-पर्वचतुष्टयी का सम-समन्वय ही 'जन' लक्षण समाज है । और यों स्वयं मनुरूप मानव ही इन चारों पवों मञ्जन-लक्षण समसमन्वय से 'व्यक्ति' रूप 'समाज' बना हुआ है । यत्किञ्च मानव का अपना समाज है, जिसका व्यक्त-महिमा-भावात्मिका र-कुटुम्ब-जाति-समाज-ग्राम-नगर-राष्ट्र-अन्तर्राष्ट्र-आदि परम्पराओं से गेत्वा 'विश्वमानव' रूप महामानवसमाज पर विद्राम हो रहा है ।

यों व्यक्तिरूप-समाजमानव स्वयं अपने हृदयावच्छिन्न व्यक्तितन्त्रात्मक केन्द्र-र अपने आत्मतन्त्र से नीति की, बुद्धितन्त्र से अनुशासन की, मनस्तन्त्र एरूप विविध मानसिक भावों की, एवं शरीरतन्त्र से तदनु रूप शारीरिक 'जाओं' की व्यवस्था करता रहता है । इसप्रकार स्वयं मानव में ही य से आत्मानुगत नीतितन्त्र, बुद्ध्यनुगत अनुशासनतन्त्र, मनोऽनुगत तन्त्र, एवं शरीरानुगत प्रजातन्त्र, ये चारों तन्त्र प्रतिष्ठित हो रहे हैं । १ के इन वैयक्तिक चारों तन्त्रों के मूल कीन !, प्रश्न का उत्तर है-धार-२ वृहस्पतितन्त्र, सौर मघवेन्द्र, चान्द्र विश्वेदेव, एवं पार्थिव पूषादेव । ३ के भूतत्मा का आधार पारमेष्ठ्य घाईस्पत्यप्राण है, मानव के बुद्धितन्त्र आधार सौर इन्द्रप्राण है, मानव के मन का आधार चान्द्र विश्वेदेवप्राण-मरुप्राण है, एवं मानव के शरीर का आधार पुष्टिप्रवर्तक पार्थिव-अदन्तक-प्राण है । 'देवाननुविद्या वै मनुष्याः' (श्रुति) रूपेण प्राकृतिक ईश्वरीय ४ चार प्राणसंस्थान ही मानव के आत्मा-बुद्ध्यादि चारों प्राकृत-पवों के आधार बने हुए हैं ।

अर्थ Democratic republic 'डिमोक्रेट्रिपब्लिक' ही है, 'का भारतीय धम्म', किंवा नीतितन्त्र से स्पर्श भी नहीं है। यद्यपि लिए अमेरिका-फ्रान्स-रूस-एवं चीन इन चारों ही राष्ट्रों में प्रजातन्त्र व्यवस्था मानो जा रही है। किन्तु मूलतः चारों ही परस्पर मार्मिक भेद है। इंग्लैण्ड में केवल 'प्रजातन्त्र' का ही राज्य है, कि 'प्रजातन्त्रीय राजतन्त्र' भी कह सकते हैं। साथ ही यहाँ का विधान आचारात्मक है-धोषणात्मक नहीं। अतएव यह लिपिबद्ध नहीं है। यही इसकी महान् नैष्ठिकता कही जा सकती है।

प्रजातन्त्र का प्राथमिक प्रयोक्ता माना गया है—फ्रान्स, जिसकी राजसुप्रसिद्ध है, जिसके आधार पर ही भारतवर्ष ने अनुकरणधिया 'क्रान्ति' का कथस्थमात्र कर लिया है। इसी अनुकरणधृति की कृपा से इंग्लैण्ड की प्रणाली के आधार पर जन्म ले पड़ने वाला भारतवर्ष का गणतन्त्र प्रजातन्त्रवाद स्वयं अपना कोई मौलिक स्वरूप न रखता हुआ उक्त देशों के अमुक-अमुक-अर्थों के परिग्रहणात्मक सकलन से ही विनिर्मित है। इसे तो सर्वात्मना अनुकरण भी नहीं कहा जा सकता। अहो ! महतीय विजयगद्गुरोः—भारतवर्ष स्व।

भारतराष्ट्र के चिरन्तन मानव ने 'समाजशरीर' रूप राष्ट्र के समर्थन लिए किन तन्त्रव्यवस्था की प्रतिष्ठा की थी !, प्रश्न का यथार्थ समाधान विस्मृति के गर्भ में ही विनीत हो चुका है, जिन विलयन का क्रमिक 'श्वेतक्रान्ति' के महान् सन्देश' नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ में ही प्रतिपादित अमी प्रसन्न-समन्वय के लिए दो शब्दों में यही ज्ञान लेना आवश्यक है यहाँ के परिपूर्ण चिरन्तन मानव ने—(जिसे यहाँ की सङ्केतात्मिका प्राणतत्त्वद्रष्टा 'ऋषि' कहा गया है) मानव के स्वरूप के आधार पर ही समाजरूप राष्ट्र की व्यवस्थाएँ व्यनस्थित कीं हैं। स्वयं मानव आत्मा—भुशरीर—रूप से चार पवों से युक्त है, जैसा कि पूर्व के वक्तव्य में यथस्तत्र कहा चुका है। इन चार विभिन्न पवों का एक केन्द्रबिन्दु पर समवेत बने

‘जाया मे स्यात्’ यही मनोधर्मा—काम्यमान—चान्द्र मानव की प्रथमा कामना । और यही है इसका दूसरा स्वसदृश नवीन समाज । कहते हैं, और सुनते भी हैं—जिसकी पत्नी का निधन हो जाता है, उस पति का सत्कार ही उजड़ जाता है, राज ही उच्छिन्न हो जाता है । जो चारों पर्व मानव में थे, वे ही चारों पर्व मानवी अवतरित हुए । मानव ने मानवी का देगा, और मानवी ने मानव को देखा । दोनों ने इस दृष्टिनिमित्त से अपने अपने भाव में अपूर्णता अनुभूत की परोक्षरूप । दोनों में दाम्पत्य सम्बन्ध हुआ । इन अभिन्नसम्बन्धात्मक पूर्णतन्त्र से जो ल उद्भूत हुआ, उसीका नाम हुआ ‘पुत्र’, और अब दोनों का सत्कार बना यह नया समाज । यों इसी परम्परा से कालान्तर में आरम्भ का यह भाग्यवशवर्ती हित-चान्द्र मानव मन की इच्छापरम्पराओं से स्व-सदृश अनेक चतुष्पथां समाजों । मूलसर्जक बनता हुआ ‘मानवसमाज’ रूप ‘वैयक्तिकसमाज’ से ‘परिवार-समाज’ रूप में परिणत हो गया । यही आरम्भ के एकाकी मानव का दूसरा ‘परिवार’ रूप अभिव्यक्त हुआ, जिसमें सभी (प्रत्येक) यद्यपि चारों ही (आत्मा-बुद्धि-मनः-शरीर-पर्वों से ही) समानधर्मा ही थे । तथापि अवस्था-गुण-धर्मादि भेद से परिवार के अङ्गभूत सदस्यों को एक ही तन्त्र में प्रतिष्ठित रख लेना उस कुलवृद्ध के लिए असम्भव बन गया । परिणामस्वरूप इसकी-प्रौढप्रज्ञा ने स्वयं अपने अनुभवाहित-भूतात्मा के नियन्त्रण में अपने परिवार को मानवीय उन्हीं आत्मा-बुद्ध्यादि चार पर्वों के विभाजन के द्वारा चार वर्गों में विभक्त कर दिया । विभक्त कर नहीं दिया, अपितु स्वरूपानुभेद में स्वतः ही परिवार के सदस्य चार वर्गों में विभक्त हो पड़े प्रकृत्यैव । स्वयं कुलवृद्ध-मूलमानव एक वर्ग रहा, जिसका प्रधान-लक्ष्य बना आत्मा, एवं तदनुगत नीतितन्त्र । कुलज्येष्ठ समर्थ युवा पारिवारिक वर्ग बना परिवार की बुद्धि, एवं इसका आधार बना बुद्धयनुगत अनुरासनतन्त्र । पारिवारिक सौम्य नारी-वर्ग बना परिवार का मन, एवं इसका आधार बना मनोऽनुगत गणतन्त्र । एवं पारिवारिक अन्नोद्य-उत्तरदायित्वशून्य-अशनपान-मात्रपरायण बालवृन्द-बना पारिवारिक शरीर, एवं इसका आधार बना शरीरानुगत प्रजातन्त्र । और यों वृद्धपुरुष, युवापुरुष, नारीवर्ग, बालवर्ग-रूप से परिवार में मूलमानव आत्मा-बुद्धि-मन-शरीर-इन चार पर्वों में विभक्त होकर चार वर्गों में विभक्त हो गया । यों परिवार का ‘आत्मा’ स्थानीय ‘वृद्धतन्त्र’ ही

१-अव्यक्तगर्भित-पारमेष्ठ्य-बार्हस्पत्यप्राण-मूलात्मा का आधार	} हैं
२-सौर-हिरण्यमण्डलानुगत-मघवेन्द्रप्राण-बुद्धि का आधार	
३-चान्द्र-यशोमण्डलानुगत-मरुत्प्राण-मन का आधार	
४-पार्थिव-पुष्टिभावानुगत-पृथ्वीप्राण-शरीर का आधार	

इत्थभूत मानव के ऋषिप्रशा ने 'सौर-मानव, चान्द्र-मानव' का मुख्य श्रेणि-विभाग किए हैं। अबुद्धियोगात्मक बुद्धियोगनिष्ठ अव्ययमनु से न्वित-मानव सौर-मानव है, जिसे 'पुरुषार्थी' मानव कहा गया है। अन्न के प्रति अपने चारों पक्षों को बुद्धिपूर्वक अनन्यनिष्ठा से समर्पित कर देने चतुर्थाश्रमी वीतराग लोकोत्तर अलौकिक विदेह मानव ही पुरुषार्थी मानव 'यम्मादूर्वाक् सम्यत्सर-अहोभि. परिवर्त्तते' (भुक्ति.) इत्यादि के भाग्यभोगात्मक सम्बत्सरकालचक्र की सीमा से बहिर्भूत माना गया है। आत्मकाम-आप्तकाम-निष्काम-अकाम-'पुरुषमानव' है, जो स्वयं को ही विश्वसमाज बना हुआ है। अतएव विश्वानुबन्धी किसी भी लोक सीमा इस अमानवपुरुषात्मक सौर-मानव को सीमित नहीं बना सकती। वह मानव का परमपुरुषार्थ है, मानवजीवन की कृतकृत्यता है।

दूसरा है चान्द्र-मानव। सौरी बुद्धि को गौण, एव चान्द्र मन को प्रां कर कर्मफलभोगार्थ विश्वप्राप्ति में अवतीर्ण मानव ही चान्द्र मानव अपने वैयक्तिक मनु-अव्ययरूप पूर्णभाव का अभी बोध नहीं है। इ र्णता से यह अपने आप में तुष्ट-तृप्त न रहता हुआ सर्वप्रथम स्वयं दूसरे 'समाज' की कामना करता है, यही कहलाई है-'मानवी', जिस समाजरूप मानवी को सत्य बना कर ही श्रुति ने कहा है—

“एकाकी न रमते, तद्वितीयमैच्छत्-पतिश्च, पत्नी

ऐलिक मेंदों के आधार पर ही चार ही वर्गों में विभक्त किया। दूसरे शब्दों में कृत्या-अतएव जन्मतः-मूलतः-तत्त्वतः ही विभक्त चार प्रकार के मानव-मानवी-दस्यों को कुलक्रमानुगतरूप से मुख्यवस्थित किया यहाँ के चिरन्तन-मानव ने। त्रों वर्ग, किंवा वर्ण प्रकृतिसिद्ध हैं, बन्मसिद्ध हैं। चारों की व्यवस्था सामाजिक कर्मव्यवस्थानुपात से कर्मसिद्धा है, जिस कर्मसिद्धि को ही शास्त्र ने 'कार्मिक' कहा है। इसी आधार पर महर्षि बसिष्ठ ने कहा है—

“प्रकृतिविशिष्टं चातुर्वर्ण्यं-संस्कारविशेषाच्च” ।

आत्मनिष्ठ वही वर्ग 'ब्राह्मणमानव' कहालाया, जिसे उत्तरदायित्व मिला कृतिसिद्ध आत्मतन्त्रानुगत नीतितन्त्र का। बुद्धिनिष्ठ वही वर्ग 'क्षत्रियमानव' कहालाया, जिसे बुद्धितन्त्रानुगत अनुशासनतन्त्र का उत्तरदायित्व मिला। मोनिष्ठ वही वर्ग 'वैश्यमानव' कहालाया, जिसे मनस्तन्त्रानुगत गणतन्त्र का उत्तरदायित्व मिला। एव शरीरनिष्ठ वही सामाजिक अङ्ग 'पौष्णमानव' कहालाया, जिसे शरीरतन्त्रानुगत प्रजातन्त्र का उत्तरदायित्व मिला। और यों चतुर्वर्ण ही मूलमानव अपनी महिमा में महीयमान बनता हुआ आत्यन्तिकरूप से सामाजिकमानव बन गया।

समाज का यही मुख्यवर्धनरूप अन्ततोगत्वा 'राष्ट्र' का स्वरूप-निर्माण करना। हरभूत मुख्यवस्थित राष्ट्र ही सर्वान्त में विश्ववन्द्युस्व का सर्वक बन उसी प्रलीम्भ-पूर्वोपरिष्ठ-सौर-बुद्धियोगनिष्ठ अतिमानव स्थान का अधिकारी बन गया, वही बना चिरन्तन मानव का व्यक्ति-परिवार-समाज-राष्ट्र-एव विश्वानुबन्धी अथ वे इतिपर्यन्त का गौरवपूर्ण दृष्टिदास, जिसकी सीमा में चारों ही तन्त्र यथास्थान निष्ठित बने रहे, एवं अव्यवस्थितरूप से तो आज भी वे ही चारों तन्त्र शात-प्रशात-रूप से सभी समाजों-राष्ट्रों-व्यवस्थाओं में गन्धतः स्तलनरूप से विद्यमान हैं। 'नान्य' पन्था विद्यतेऽयनाय'। जो कुछ सुसूक्ष्म अव्यक्त जगत् में हैं, वही तो व्यक्त होता है। जो वहाँ हैं, वही यहाँ है। जो वहाँ नहीं है, वहाँ यहाँ सम्भव भी कैसे हो। यह बात मानवप्रज्ञा पर अवलम्बित है कि, प्रकृति के द्वाप प्राप्त उस सर्वसम्भवमूला नीति-अनुशासन-गण-प्रजा-तन्त्रात्मिका व्यवस्था को व्यव

‘नीतितन्त्र’ कहलाया। ‘बुद्धि’-स्थानीय ‘युवातन्त्र’ ही ‘उ’ कहलाया। ‘मनः’-स्थानीय ‘नारीतन्त्र’ ही ‘गणतन्त्र’ माना गया। ‘शरीर’-स्थानीय ‘बालतन्त्र’ ही ‘प्रजातन्त्र’ नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही सामाजिक व्यक्तिमानव का परिवाररूप-चतुस्तन्त्रात्मक दूसरा कहलाया।

कुलरूप
परिवार केन्द्रप्रतिष्ठा सर्वधाम

- १-आत्मनिष्ठ-कुलहृदयवर्ग (हृदयतन्त्र)-तदनुगत-आत्मतन्त्र—
पारिवारिक-नीतितन्त्र (परिवारस्य आत्मा)
- २-बुद्धिनिष्ठ-कुलयुवावर्ग (युवातन्त्र)-तदनुगत-बुद्धितन्त्र—
पारिवारिक-अनुशासनतन्त्र (परिवारस्य बुद्धिः)
- ३-मनोनिष्ठ-कुलनारीवर्ग (नारीतन्त्र)-तदनुगत-मनस्तन्त्र—
पारिवारिक-गणतन्त्र (परिवारस्य मनः)
- ४-शरीरनिष्ठ-कुलबालवर्ग (बालतन्त्र)-तदनुगत-शरीरतन्त्र—
पारिवारिक-प्रजातन्त्र (परिवारस्य शरीरम्)

यह स्मरण रक्षित कि, मानव की शारीरिक तुष्टि को शान्त किया स्व मानव के स्वरूप ने। किन्तु मानव का मन तुष्ट बना इस द्वितीय समाजरूप परिवार से। अब शेष रह गए बुद्धि, और आत्मा। जिनमें क्रमशः स्थान आया बुद्धि की वृत्ति का। इसी बौद्धिक वृत्तिकामना से प्रेरित होकर मानव परिवार की सीमा रहता हुआ भी परिवार से बाहिर अनुधावन करने लग पड़ा। इसकी यह बौद्धिक बाध-अनुधावनवृत्ति ही मानव की (परिवारविशिष्ट मानव की, शरीरविशिष्ट मानव की) तीव्र सामाजिकता कहलाई, जिस इस तीसरे समाज में अगणित परिवार समवेत थे। सभी में वे ही चारों पर्व। किन्तु प्राकृतिक प्राणों के अनुबन्ध सारतम्य से उन सामाजिक परिवारों के व्यक्तियों का प्राकृतिक स्वरूप भिन्न भिन्न इसी अगणित-प्राकृतिक भेदभाव को मानवप्रज्ञा ने प्रवृत्तिभेदानुबन्धी मानव

निर्विरोध सुसमन्वित नहीं कर सकता, तस्माद्धर्म परमं यदन्ति । मानव रों लौकिक एवं एक प्रकार के नीतिपथ हैं, तो अलौकिक अव्ययात्मा रथ है । इस धर्मपथ पर प्रतिष्ठित नीतिपथ ही धर्म है, एवं तद्विच्युत य ही अनैतिपथ है, अधर्म हैं । एवं यही धर्म, श्रीर नीति का वह मौलिक भेद है, जिसे यथावत् समन्वित न करने के कारण ही आज हमारा प्रपने आपको धर्मनिरपेक्ष प्रमाणित करने के लिए आतुर बना हुआ है । के आत्मधर्म हैं, एवं तत्पर्वकभूत विधि-निषेधात्मक शास्त्रधर्म ही र्वा मानव की 'मानवता' का एकमात्र मापदण्ड बना हुआ है । इस ता'-'मानवत्व'-रूप अव्ययात्मधर्म के बिना मानव में श्रीर प्रकृतिमात्र-परा- पशु में कोई भी पार्थक्य शेष नहीं रह जाता । आत्मधर्म को यदि हम ठट्ठरथ व बना देते हैं, तो मानव एक पशु से यत्किञ्चित् भी विशेष महत्त्व नहीं ।-धर्मों हि तेषामधिको विशेषः, धर्मेण हीना पशुभिः समानाः' यही के नीतिग्रन्थों का उद्घोष है । इसप्रकार मानव के स्वरूपसरञ्जक 'मानवधर्म' आत्मधर्म को मानव से पृथक् कर केवल प्रकृतिपाशानुगत आत्मधर्मवञ्चित र परम्पर क्या आज यह प्रश्न नहीं कर सकते कि—

क्या हम मानव हैं ?

विभिन्न प्रकार 'व्यक्ति' मूलक 'मानव' का स्वरूप अत्यन्त दुर्बोध्य है, एवमेव व की सामाजिकता से सम्बन्ध रखने वाला 'वानुर्वर्ण्य' भी एक अत्यन्त ही रहस्यपूर्ण, तथा दुरधिगम्य विषय है, जिसका तात्त्विक समन्वय (तत्त्वज्ञान की 'ति के कारण) स्वयं भारतीय विद्वान् भी नहीं कर सके हैं । ऐसी अवस्था में वर्तमान युग के नवगिद्धित (पतीयमक्त) भारतीय इस व्यवस्था का मर्म समझ कर एतन्मूलक ब्राह्मणादि वर्गों को केवल मानवीय कल्पना कहते हुए के मूलोपदेद में प्रष्ट हो पड़े, तो इसके लिए आज इन्हे कोई भी दोष नहीं ा या सकता ।

पर्यव्ययस्या धनस्य ही गुण-कर्म के-अनुसार व्यवस्थित हुं है, स व्ययस्या को कदापि जन्मसिद्धा, किया प्रकृतिसिद्धा नहीं माना जा ता । किन्तु पर्यव्यय, किया वानुर्वर्ण्य सस्या जन्मसिद्ध ही है, जिसका

स्थित बनाए रहे, अथवा तो-स्वल्पना का समावेश कर इसे अव्यवस्थित अपने राष्ट्र-समाज-परिवार एवं व्यक्तित्व को अव्यवस्थित प्रमाणित कर वि अशान्ति का सर्जक बन बैठे । परमेश्वर की परिपूर्ण आत्मा-बुद्धि-मन-विभूतियों का यथेच्छ उपभाग करने में तो मानव स्वतन्त्र है ही । मानव का स्वातन्त्र्य ही मर्यादाओं-व्यवस्थाओं-प्राकृतिक-ज्ञानविज्ञानसिद्धा विरलन-शा पद्धतियों से विमुक्त बनाता रहता है इस मूलतः अलौकिक भी लौकिक मानव इसके इसी प्राकृतिक-व्यामोहन-निकषन-इच्छास्वातन्त्र्य के नियमन पूर्वा शान्ति-वृष्टि-वृष्टि-पूर्वक-अलौकिक परिपूर्ण अव्ययनिष्ठ पुरुषभाव में परि करने के लिए ही अलौकिक परिपूर्ण भगवान् ने कहा है कि—

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्त्तते कामकारतः ।

न स मिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥१॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थिता ।

शास्त्रा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥२॥

—गीता

‘शास्त्रविधि’ ही वह ‘धर्मवृत्त’ है, जो आत्मभावों का विधान व एव अनारमभावों का निषेध करता है । चतुर्ष्वर्षा मूल मानव की केव अव्ययमनु ही है, और यही मानव का धर्म, अर्थात् आत्मप्रतिष्ठा । अव्ययात्मप्रतिष्ठात्मक शाश्वतधर्म से नियन्त्रित चतुर्ष्वर्षा मानव मनोऽनु भावुकता-परम्पराओं से बचा रहता है । यही मानवधर्म आगे जाकर व धर्मात्मक ‘कुलधर्म’ रूप में व्यक्त होता है । यही कुलधर्म आगे ‘समाजधर्म’ बनता हुआ ‘वर्णधर्म’ कहलाने लगता है ।

यों प्रकृतिसिद्ध इन विभिन्न संस्थानों के भेद में एक ही आत्मधर्म-स्वरूपमादत्ते-तेन तेन स युज्यते के अनुसार विभिन्न भावों में परि रहा है । आत्मनियन्त्रण ही आत्मधर्म का फल है, जिसके बिना मानव अपने भूतआत्मा-बुद्धि-मन-शरीर-रूप नारों विभिन्न समाजों को समझा-

है भारतीय विद्वानों ने इस समन्वय को वैदिकतत्त्ववाद की विस्मृति के । अतएव आज वर्णव्यवस्था एक सघर्ष का कारण प्रमाणित हो पड़ी है । श्री सघर्ष के कारण इनकी वर्णव्यवस्था आज सर्वात्मना उच्छिन्नप्राया-बन जिसके इस शवशरीर के विमर्दन से भारतीय विद्वान् कुछ भी तो पौरुष ही कर सकते ।

पने शरीरमात्र से तो मानव जन्मत 'शूद्र' ही माना जायगा, माना गया है स्त्रियों के द्वारा 'जन्मना जायते शूद्रः' इत्यादि रूप से । क्योंकि शरीरों से वस्था का कोई सम्बन्ध नहीं है, जैसाकि भ्रान्तिवश आज वर्णव्यवस्था के । किन्तु इसके तत्त्व से अनभिज्ञों के द्वारा मानने-मनवाने का व्यर्थ प्रयास है ।

शरीरमात्र से तो मानव मानव है । मानव-मानवी के दाम्पत्य से उत्पन्न होने मानव 'मानव' न होगा, तो क्या गधा-घोड़ा होगा ? 'शरीर से शरीर' मौक्तिक-सर्जन की सहज प्रक्रिया है । अत्यन्त ही शिथिल तर्काभास उपस्थित ए वर्णव्यवस्था के आधुनिक भक्त सामिनिवेश कहा करते हैं कि,—जैसे घोड़े का ही, भैंस से भैंस ही, सिंह से सिंह ही उत्पन्न होता है, तथैव । से ब्राह्मण ही, क्षत्रिय से क्षत्रिय ही, वैश्य से वैश्य ही, एवं शूद्र ही उत्पन्न होगा' । केमे शून्यतर्क है ! 'छोड़े से छोड़ा' में तर्क का शरीर है, न कि वर्ण । उधर ब्राह्मणादि नामों का सम्बन्ध है वर्ण से, न कि से । शरीरसाम्यदृष्टान्त से तो समानाकृतियुक्त मानवमात्र एक ही जाति-रजाति है, जैसे कि 'अश्वजाति' एक जाति मानी गई है । स्पष्ट है कि तर्काभास वर्णव्यवस्था-भक्तों के उपहास के ही साधन बने हुए हैं, बनने ही हैं ।

चतुर्वर्ण्य तो बड़े सुखदम प्राकृतिक मौलिक तत्त्व है, जिसका न केवल । से ही, अपितु विश्व के पदार्थमात्र से अन्तर्ध्याम सम्बन्ध है । और इस से पशु-पक्षी-कृमि-कीट-श्लोथि-वनस्पति-धातु-आदि आदि यद्यथावत् र-वन्नम-पराधों में ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र-ये चारों वर्ण प्रकृत्यनुसार

मानवीय कल्पना से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपितु यह तो मुख्तमा प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति में मूलतः चार ही वर्ण हैं, जो प्रकृति के अधिष्ठान ईश्वरपुरुष की साक्षी में विश्वस्वरूप का निर्माण करते रहते हैं। सत्त्व-स्तमो-गुणमयी-आकृति-प्रकृति-अहंकृति-लक्षणा प्रकृति अपने प्राकृतिक अव्यक्त गुणों के द्वारा, तथा आकृत्यादि-निबन्धन व्यक्त कर्मों के इन नित्यसिद्ध गुण-कर्मों से हो पुरुषसाक्षी में चातुर्वर्ण्यरूप से अभिव्यक्त है, जिस रहस्य का गीता ने इन शब्दों में स्पष्टीकरण किया है—

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण-कर्म-विभागशः ।

तस्य कर्त्तारमपि मां विद्धि, अकर्त्तारमव्ययम् ॥

—गीता ४।१३।

अव्ययपुरुष की साक्षी में ही ये चारों वर्ण व्यक्त होते हैं। इस 'तस्य कर्त्तारमपि मां विद्धि' रूप से अव्यय को इस चातुर्वर्ण्य (निमित्त) मान लिया गया है। किन्तु तत्त्वतः हैं ये चारों वर्ण अव्यय-प्रकृति के ही व्यक्त रूप। अतएव—'अकर्त्तारमव्ययम्' रूप से पुरुष को 'अकर्त्ता'—(तटस्थ-साक्षीमात्र) मान लिया है। श्लोक कर्म-शब्दों से प्रकृति के सत्त्व-रज-स्तमो गुण, तथा आकृत्यादि निबन्धन कर्म ही अभिप्रेत हैं। यहाँ के गुण-कर्म-शब्दों से मानवीय प्रत्यक्ष भौतिक-गुण-कर्मों का कोई सम्बन्ध नहीं है, जैसा कि—'चातुर्वर्ण्यं मया' इस आरम्भ के वाक्य से ही स्पष्ट है। ईश्वर ने गुणकर्मोनुसार उत्पन्न किए, वाक्य का स्पष्टार्थ यही है कि—'अव्ययपुरुष की साक्षी में अपने समूहम गुण-कर्म-भेदों से चार वर्णों में परिणत हुई'। न तो यहाँ का—'चातुर्वर्ण्य' शब्द 'वर्णव्यवस्था' का ही समर्थक है, न गुण शब्द मानवीय व्यवस्था से ही कोई सम्बन्ध रख रहे। अपितु यह तो जड़ तमक यद्यथावत् प्राकृतिक पदार्थों के मूलाधारभूत प्रकृतितत्त्व से सम्बन्ध रा मुख्तमा-अव्यय-चातुर्वर्ण्य का ही तत्त्व बतला रहा है, जिसका मानव के भौतिक गुण-कर्मों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

आत्मा ही मानव की मानवता का तात्त्विक स्वरूप है, जिसके आधार पर मानव बुद्धि-मन-शरीर-नामक तीन लोक प्रतिष्ठित हैं। इन तीनों का निर्माण मयः पृथिवी-चन्द्रमा-सूर्य-से हुआ है, जो भू-भुव-स्व-इन 'लोक' में से प्रसिद्ध हैं। तीनों लोक प्राकृतिक हैं।

स्वयं प्रकृति सत्त्व-रज-तम-भेद ने त्रिगुणात्मिका है, तो आकृति-कृति-अहङ्कृति-भेद से त्रिकर्मात्मिका है। तीनों तीनों से समन्वित हैं। रज का अहङ्कृति से, रज का प्रकृति से, एव तम का आकृति से समतुलन। सत्त्वानुगत अहङ्कृतिमान ही बुद्धिपर्व है, रजानुगत प्रकृतिभाव ही मनःपर्व, एव तमानुगत आकृतिभाव ही शरीरपर्व है। इन तीनों प्रकृतिभावों के आधारभूत मौलिक प्राण क्रमशः अग्नि-देव-पितर नामक प्राण हैं, जो मयः सौर-चान्द्र-पार्थिव-लोकों के मूलधार बने हुए हैं। यह है गुण-कर्मात्मिका प्रकृति के विस्तार का सन्निष्ठतम निदर्शन, जिसे हृदयज्ञान किए बिना कदापि भारतीय चातुर्वर्ण्यव्यवस्था का सत्त्व समन्वित नहीं हो सकता। प्रकृति के इन्हीं तीनों-अहङ्कृति-प्रकृति-आकृति भावों के आधार पर पदार्थों के कुल-वर्ण-जाति-ये तीन प्राकृतिक तत्त्व व्यवस्थित होते हैं। इन्द्रियदृष्ट प्राकृतिमूलक भौतिक शरीरभाव ही 'जाति', किंवा 'योनि' तत्त्व है, जिसके वर्णप्रकाश ने ८४००००० (चौगुसीलाख) भेद माने हैं। यह है वह जातिभेद, जिसका उन्मूलन कदापि सम्भव नहीं है, जिस में 'मानवजाति' (मानवयोनि) भी एक भेद है।

शरीराधारभूत सुसूक्ष्म-अतएव इन्द्रियातीत-अतएव अदृष्ट-प्रकृतिमूलक मनोभाव ही 'वर्ण' तत्त्व है, जिसके अग्निप्रधाने ब्रह्म-सूत्र-विट्-पौष्ण-ये वर्ण माने हैं। यह है वह वर्णभेद, जिसका जातिभेद से कोई सम्बन्ध नहीं है। जब हम (मानव) शरीरमूलक ८४ लाख जातिभेदों का ही उन्मूलन नहीं कर सकते, तो जिस चातुर्वर्ण्य को हम आँखों से भी नहीं देख पाते, उसके उन्मूलन की तो कल्पना भी नहीं कर सकता आब का आन्त मानव। हाँ यदि व्यवस्था का ध्येय ही अभीष्ट है, तो ऐसा यह अवश्य कर सकता है। फिर भी उसे किसी

व्यवस्थित हैं * । शरीरनिश्चयना प्रत्येक जाति में प्रकृत्या चारों व्यवस्थित हैं, जिस इस रहस्य के यथावत् सपन्वय के लिए तो हमें प्रकृतिशास्त्र (ब्राह्मणग्रन्थ) का ही निष्ठापूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए । यही ज्ञान लेना पठ्याप्त होगा कि, 'मानव' नाम वस्तुतः उस 'अव्यय' है, जो सम्पूर्ण प्राकृतिक पदार्थों में से केवल अमुक शरीरात्मक मानव स्वस्वरूप से—(केन्द्ररूप से) अभिव्यक्त है । मानयेतर पदार्थों-प्राणियों में वर्ण अवश्य हैं, किन्तु वर्णों का नियन्ता-अव्ययेश्वर केन्द्ररूप से अभिव्यक्त होकर केवल विभूति-सम्बन्ध से ही उनमें समाविष्ट है । अतएव वर्णों के विद्यमान रहते हुए भी पशु-पक्षी-आदि में सामाजिक-व्यवस्था नहीं हो अतएव इनका समाज 'समाज' न कहला कर यूथ-गण-सघ-आदि 'समज' ही कहलाया है, जैसा कि 'समजः पशूनाम्' इत्यादि अमरक स्पष्ट है ।

मानवमात्र में प्रकृत्या विद्यमान भी इन प्राकृतिक चारों वर्णों को समाज में कुलक्रमरूप से व्यवस्थित वही कर सकेगा, जो अपनी इस प्रकृति की स्व-अव्ययात्मा के आधार पर प्रतिष्ठित कर लेगा । और वही एतद्देशीय अव्ययात्मनिष्ठ ऋषिमानव ने, जिस के अनुग्रह से केवल में ही यह चातुर्वर्ण्य 'सामाजिकव्यवस्था' का रूप धारण कर सका, जब विदेशीय मानव चारों वर्णों के मूलतः विद्यमान रहते हुए भी अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं में वर्ग तो चार ही बना बैठे । किन्तु अव्ययात्मनि के अभाव से न तो वे वर्ग समसमन्वित ही रह सके, न यशानुगत ही बन स

मानव में आत्मा-बुद्धि-मन-शरीर-ये चार पर्व हैं । इन में आत्मा आत्मपर्व सर्वातीत अव्ययात्मा से अनुप्राणित होता हुआ पृथक् मान लिया है, जिसके आधार पर समदर्शनमूला मानवता प्रतिष्ठित रहती है ।

*—इन सब विषयों का तात्त्विक रहस्य-गीताविज्ञानमाध्यभूमिका के—'परीक्षा' पण्ड के 'वर्णव्यवस्थाविज्ञान' नामक अवांतर प्रक देखना चाहिए ।

आत्मा ही मानव की मानवता का तात्त्विक स्वरूप है, जिसके आधार पर मानव : बुद्धि-मन-शरीर-नामक तीन लोक प्रतिष्ठित हैं। इन तीनों का निर्माण मयः पृथिवी-चन्द्रमा-सूर्य-से हुआ है, जो भूः-भुवः-स्वः-इन 'लोक' में से प्रसिद्ध हैं। तीनों लोक प्राकृतिक हैं।

स्वयं प्रकृति सत्त्व-रज-तम-भेद में त्रिगुणात्मिका है, तो आकृति-कृति-अहङ्कृति-भेद से त्रिकर्मात्मिका है। तीनों तीनों से समन्वित हैं। रज का अहङ्कृति से, रज का प्रकृति से, एवं तम का आकृति से समनुलन। सत्त्वानुगत अहङ्कृतिभाव ही बुद्धिपर्व है, रजोऽनुगत प्रकृतिभाव ही मनःपर्व, एवं तमोऽनुगत आकृतिभाव ही शरीरपर्व है। इन तीनों प्रकृतिभावों के आधारभूत भौतिक प्राण क्रमशः अग्नि-देव-पितर नामक प्राण हैं, जो मयः और-चान्द्र-पार्थिव-लोकों के मूलधार बने हुए हैं। यह है गुण-कर्मात्मिका प्रकृति के विस्तार का सक्षिप्ततम निदर्शन, जिसे हृदयज्ञान किए बिना कदापि भारतीय चातुर्वर्ण्यव्यवस्था का तत्त्व समन्वित नहीं हो सकता। कृति के इन्हीं तीनों-अहङ्कृति-प्रकृति-आकृति भावों के आधार पर पदार्थों : पुंस-वर्ण-जाति-ये तीन प्राकृतिक तन्त्र व्यवस्थित बनते हैं। इन्द्रियदृष्ट आकृतिमूलक भौतिक शरीरभाव ही 'जाति', किंवा 'योनि' तत्त्व है, जिसके वर्णमहा ने ८४००००० (चौरासीलाख) भेद माने हैं। यह है वह जातिभेद, जिसका उन्मूलन कदापि सम्भव नहीं है, जिस में 'मानवजाति' (मानवयोनि) भी एक भेद है।

शरीराधारभूत सुमुक्तम-अतएव इन्द्रियातीत-अतएव अदृष्ट-प्रकृतिमूलक मनोभाव ही 'वर्ण' तत्त्व है, जिसके अग्निप्रधाने ब्रह्म-सूत्र-विद्-पौष्ण-ये वर्ण माने हैं। यह है वह वर्णभेद, जिसका जातिभेद से कोई सम्बन्ध नहीं है। जब हम (मानव) शरीरमूलक ८४ लाख जातिभेदों का ही उन्मूलन नहीं कर सकते, तो जिस चातुर्वर्ण्य को हम आँखों से भी नहीं देख पाते, उसके उन्मूलन की तो कल्पना भी नहीं कर सकता आब का आन्त मानव। हाँ यदि व्यवस्था का पत्र ही अभीष्ट है, तो ऐसा वह अवश्य कर सकता है। फिर भी उसे किसी

व्यवस्थित है * । शरीरनिबन्धना प्रत्येक जाति में प्रकृत्या चारों व्यवस्थित है, जिस इस रहस्य के यथावत् सपन्वय के लिए तो हमें प्रकृतिशास्त्र (ब्राह्मणग्रन्थ) का ही निष्ठापूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए । यही ज्ञान लेना पर्याप्त होगा कि, 'मानव' नाम वस्तुतः उस 'अव्यय' है, जो सम्पूर्ण प्राकृतिक पदार्थों में से केवल अमुक शरीरात्मक मानव स्वस्वरूप से—(केन्द्ररूप से) अभिव्यक्त है । मानवेतर पदार्थों-प्राणियों में वर्य अवश्य हैं, किन्तु वर्यों का नियन्ता-अव्ययेश्वर केन्द्ररूप से आ होकर केवल विभूति-सम्बन्ध में ही उनमें समाविष्ट है । अतएव वर्यों के विद्यमान रहते हुए भी पशु-पक्षी-आदि में सामाजिक-व्यवस्था नहीं है अतएव इनका समाज 'समाज' न कहला कर यूथ-गण-सघ-आदि 'समज' ही कहलाया है, जैसाकि 'समजः पशूनाम्' इत्यादि अमरवचन स्पष्ट है ।

मानवमात्र में प्रकृत्या विद्यमान भी इन प्राकृतिक चारों वर्यों को मानव समाज में कुलक्रमरूप से व्यवस्थित वही कर सकेगा, जो अपनी इस चाहे प्रकृति की स्व-अव्ययात्मा के आधार पर प्रतिष्ठित कर लेगा । और वही कि एतद्देशीय अव्ययात्मनिष्ठ ऋषिमानव ने, जिस के अनुग्रह से केवल भारत में ही यह चातुर्वर्ण्य 'सामाजिकव्यवस्था' का रूप धारण कर सका, जब कि देशीय मानव चारों वर्यों के मूलतः विद्यमान रहते हुए भी अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं में बर्ग तो चार ही बना बैठे । किन्तु अव्ययात्मनिष्ठ के अभाव से न तो वे बर्ग समतमन्वित ही रह सके, न वशानुगत ही बन सके ।

मानव में आत्मा-बुद्धि-मन-शरीर—ये चार पर्व हैं । इन में आत्म आत्मपर्व सर्वातीत अव्ययात्मा में अनुप्राणित होता हुआ पृथक् मान लिया है, जिसके आधार पर समदर्शनमूला मानवता प्रतिष्ठित रहती है ।

*—इन सब विषयों का तात्त्विक रहस्य-गीताविज्ञानमाध्यभूमिका के—'कर्म परीक्षा' खण्ड के 'वर्णव्यवस्थाविज्ञान' नामक अध्यान्तर प्रकट देखना चाहिए ।

- १-सूर्यलोकानुगता—सत्त्वाद्भूतिमूला—ऋषिप्राणमयी प्रकृतिरेव—बुद्धिः—मानवस्य
 २-चन्द्रलोकानुगता—रज प्रकृतिमूला—देवप्राणमयी—प्रकृतिरेव—मनः—मानवस्य
 ३-भूलोकानुगता—तम—आकृतिमूला—पितृप्राणमयी—प्रकृतिरेव—शरीरम्—मानवस्य

—प्रकृतिनियन्ता—मानवस्यात्मा—अव्ययः

- १-बुद्धयनुगत.—गोत्रमानव.—वसिष्ठादिभेदमितः—(मानवगोत्राणि)
 २-मनोऽनुगत.—वर्णमानव.—वाङ्मणादिभेदभिद—(मानववर्णाः)
 ३-शरीरानुगत.—जातिमानव.—मानवजात्या—अभिद—(मानवजातिः)

—जाति—वर्ण—गोत्र—नियन्ता—मानवः

- १-जातिभावेन—भारतीयमानव—पुष्टिभावानुगामी
 २-वर्णभावेन—भारतीयमानव.—समृद्धिभावानुगामी
 ३-गोत्रभावेन—भारतीयमानवः—वृद्धिभावानुगामी

—गोत्रं नोऽभिवर्द्धन्ताम्

गोत्रवृद्धि, वर्णसमृद्धि, एवं जातिपुष्टि की अनन्यसंरक्षिका, समदर्शनमूला विभक्तकर्मध्वर्यात्मिका यही भारतीय सामाजिक व्यवस्था 'वर्णव्यवस्था' कहलाई

अन्य व्यवस्था का अनुगमन कर ही लेना पड़ेगा । क्योंकि कदापि चार वर्णों बिना इसका जीवन सम्भव ही नहीं ।

मानवेतर आत्मशून्य प्राणियों, तथा जड़ पदार्थों में जाति, वर्ण, जाति-धर्म, गोत्र-नाम से यह व्यवस्था रहेगी, उसके तीनों पर्व धर्मों जाति-धर्म-गोत्र-नाम से व्यवस्था हट होंगे । गोत्र का ऋषिप्राण से, धर्म का देवप्राण से, एव पितृप्राण से सम्बन्ध माना जायगा । जाति यहाँ मानवजाति कहलाएगी, वर्ण यहाँ ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र कहलाए हैं । एव गोत्र बलिहादि मान गए हैं । मानवजाति के द्वारा वर्णरक्षा होगी, वर्णद्वारा गोत्ररक्षा होगी, एव क्रमिक संरक्षण से ही भारतीय वर्णमानव अव्ययात्मानुग्रहद्वारा परमपुरुषार्थ प्राप्त करने में समर्थ बन सकेगा । और यही जातिवर्ण का सन्निहित इतिहास माना जायगा, जिसे विस्मृत कर भारतीय मानव, अव्ययात्मधर्मनिष्ठ माना किन्तु वर्तमान का धर्मनिरपेक्ष मानव अपनी इस पतनावस्था को लक्ष्य कर अपने अन्तर्जगत् से ही मानो आज यही प्रश्न कर रहा है कि—

क्या हम मानव हैं ?

प्रकृतिनियन्ता-पुरुषोऽव्ययेश्वरः

१-ऋषिप्राणात्मक	सूर्य	सत्त्वगुणान्वित	अहङ्कृतिभावसमन्वित	प्रकृति
२-देवप्राणात्मक	चन्द्रमा	रजोगुणान्वित	प्रकृतिभावसमन्वित	प्रकृति
३-पितृप्राणात्मक	भूषिण्ड	तमोगुणान्वित	आकृतिभावसमन्वित	प्रकृति
प्राणत्रयी ३	लोकत्रयी ३	गुणत्रयी ३	धर्मत्रयी ३	प्रकृतित्रयी ३

- १-सूर्यलोकानुगता—सत्त्वाहङ्कृतिमूला—श्रुतिप्राणमयी प्रकृतिरेव—बुद्धिः—मानवस्य
- २-चन्द्रलोकानुगता—रज प्रकृतिमूला—देवप्राणमयी—प्रकृतिरेव—मन --मानवस्य
- ३-भूलोकानुगता—तम—आकृतिमूला पितृप्राणमयी—प्रकृतिरेव शरीरम्—मानवस्य

—प्रकृतिनियन्ता—मानवस्यात्मा—अव्ययः

- १-बुद्धयनुगत,—गोश्रमानव वसिष्ठादिभेदभिन्न —(मानवगोत्राणि)
- २-मनोऽनुगत —वर्णमानव ब्राह्मणादिभेदभिन्न —(मानववर्णा)
- ३-शरीरानुगत जातिमानव मानवजात्या—अभिन्न (मानवजाति)

—जाति-वर्ण- गोत्र-नियन्ता—मानवः

- १-जातिभावेन—भारतीयमानव —पुष्टिभावानुगामी
- २-वर्णभावेन—भारतीयमानव —समृद्धिभावानुगामी
- ३-गोत्रभावेन—भारतीयमानव—वृद्धिभावानुगामी

—गोत्रं नोऽभिवर्द्धन्ताम्

गोत्रवृद्धि, वर्णसमृद्धि, एवं जातिपुष्टि की अनन्यतरधिका, समदर्शनमूला विभक्तकर्म्मव्यवस्थात्मिका यही भारतीय सामाजिक व्यवस्था 'वर्णव्यवस्था' कहलाई

है, जिसके ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र-इन चार वर्णों से समन्वित चार प्रतिनिधि माने गये हैं, जो कि प्रातिनिध्य आल की गणतन्त्रप्रणति से सर्वात्मना समतुलित है, जैसाकि आगे के आलोच्य-प्रसङ्ग में स्पष्ट होने वाला है।

अरवातीत - विरवेश्वर - अथ्ययात्मा स एव आत्मधर्म -
सर्वेषा नियन्ता सर्वशान्ता ।

धर्म एव अनुशास्ति सर्वमपि

- १-भूतात्मप्रतिनिधि — (समाजस्यात्मा) — ब्राह्मणवर्ग — नीतितन्त्रानुगत।
- २-बुद्धितन्त्रप्रतिनिधि — (समाजस्य बुद्धि) — क्षत्रियवर्ग — अनुशासनतन्त्रानुगत
- ३-मनस्तन्त्रप्रतिनिधि — (समाजस्य मन) — वैश्यवर्ग — गणतन्त्रानुगत
- ४-शरीरतन्त्रप्रतिनिधि — (समाजस्य शरीरम्) — शूद्रवर्ग — प्रजातन्त्रानुगत

समाज-पत्रस्या उल्लिख्य वर्णों हो जाती है ?, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे भारतीय उक्त वर्णव्यवस्था समाजव्यवस्था भी बिना समाधान के अ-परिचाय नहीं कर सकती। इसी प्रश्न के समाधान के लिए 'आत्ममध्यपर' प्रवृत्त हुई है। जिस समाज के व्यक्ति शरीर से क्षीण, मन से हीन, बुद्धि से रूढ़ एवं भूतात्मपर्य से मलिन हो जाते हैं, जिनकी ज्ञान-मिया-अर्थ-गुण-गति

3 हो जाती हैं, अतएव जिनके मोक्ष-धर्म-काम-अर्थ-चारों ही पुरुषार्थों से अभिभूत हो जाते हैं, अतएव वो आत्मदृष्ट्या लोभ से, बुद्धिदृष्ट्या मनोदृष्ट्या मान से, एवं शरीरदृष्ट्या दर्प से अन्ध बनते हुए अपने को विस्मृत कर देते हैं, ऐसे मानवों का व्यक्तित्व सहजसिद्ध अभिव्यक्तित्व से पृथक् हो कर सर्वथैव अन्तर्मुख बन जाता है। एवं ऐसे व्यक्तित्व हीन केवल शरीर से-जातिमात्र से ही मानवतन्मात्र धारण किए रहने वाले की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भी समाजव्यवस्था कालान्तर में छिन्न भिन्न हो है। उसी व्यक्तिस्वरूपसरलिका धर्मप्रधाना व्यवस्था को 'आश्रमव्यवस्था' या है, जिसके प्रसङ्ग में भी किञ्चिदिव निवेदन कर दिया जाता है।

व्यक्ति'-मानव ही 'समाज'-मानवरूप में परिणत होगया' इस निष्कर्ष धार पर ही हमें इस तथ्य पर भी स्वतः हो पहुँच जाना पड़ा कि, जिस 'मानव' के 'आत्मा-बुद्धि-मन-शरीर-ये चारों पर्व स्व-स्व-प्राकृत-स्वरूपों से अल्लुल्लु-व्यवस्थित रहेंगे, ऐसा पूर्ण व्यवस्थित मानव ही मानवीय व्यवस्था बनाए रखेगा मानवी के चारों पर्वों से। मानवी यदि अव्यवस्था है, मानवी के चारों वैयक्तिक पर्व जिस अनुपात से अव्यवस्थित-अपूर्ण। निश्चयेन उसी अनुपात से तद्वद्भागरूप मानव के चारों पर्वों को अव्यवस्थित माना ही जायगा। एवं इस दृष्टिकोण से मानवी के उत्थान-पतन का सर्वस्व शक्ति मानव के उत्थान-पतन से ही अनुप्राणित रहेगा। इसी तथ्य के कारण पर भारतीय आर्य्यनारी की सर्वथा दोषरहिता, अतएव अदृष्ट्या ही है यहाँ के धर्माचार्यों ने। पात्रापात्रता का परीक्षण एतन्मात्र 'मानव' से सम्बद्ध है, जबकि आज दुर्भाग्यवश पूर्णताप्रवर्तक इस पवित्र दाम्पत्य-सम्बन्ध पञ्चम में केवल 'शरीर' को ही प्रधानता दे बैठने वाले वर्तमान निष्ठाविमान मानव ने 'पात्रता' के अनुबन्ध से 'कन्या' के परीक्षण को ही प्रधान माना है। रूप-गुण-सौन्दर्य-युक्ता शीलवती भी कन्या कुरूप-गुणहीन-आचार-मानव के साथ सलग्न होती हुई तथैव बन जायगी, जबकि सामान्य भी गुणवान् से समन्विता होकर तद्रूपा ही बन जाया करती है। अतएव क दशा में प्रथम-मुख्यरूप से मानव ही परीक्षणीय माना जाना चाहिए, कि निम्नलिखित सिद्धान्तवाक्यों से स्पष्ट प्रतिपन्नित है—

यादृग्गुणेन भर्त्रा स्त्री संयुज्येत यथाविधि ॥
 तादृग्गुणा सा भवति समुद्रेखेव निम्नगा ॥१॥
 अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताऽधमयोनिजा ॥
 शारङ्गी मन्दपालेन जगामाभ्यर्हणीयताम् ॥२॥
 एतारचान्यारच लोकेऽस्मिन्नपकृष्टप्रसूतयः ॥
 उत्कर्षं योषितः प्राप्ताः स्वैः स्वैर्भर्तृगुणैः शुभैः ॥३॥

—मनुः ६।२२, २३, २४, ।

निवेदन यही करना है कि, एकमात्र व्यक्तिमानव का परिपूर्ण अर्थ-
 अभिव्यक्तित्व—ही मानवी, सन्तति, परिवार, तत्समष्टिरूप समाज, एवं
 अभिव्यक्तित्वरूपा पूर्णता का मुख्य आधार माना गया है। इस दृष्टि से
 निर्दिष्टा चातुर्वर्ण्यव्यवस्था के निर्विरोध व्यवस्थापन के लिए मूलाधारभूत
 का ही प्राथमिकतापन अनिवार्य माना है ऋषिप्रशा ने। जिन वैयक्तिक-
 वैयक्तिक-व्यवस्था से मानव का व्यक्तित्व अभिव्यक्त बनता हुआ सुख
 होता है, वही वैयक्तिक-व्यवस्था यहाँ 'आश्रम-व्यवस्था' कहलाई है,
 सक्षिप्त स्वरूप तीसरे वक्तव्यशेषार्थ में सम्भवतः स्पष्ट हो सकेगा *। प्र
 पूर्वक शारीरिक 'श्रम' को प्रधान आधार बना कर बुद्धिपूर्वक 'परि
 अनन्यनिष्ठा से संलग्न रहते हुए आत्मानुगत सर्वतो व्यापी 'आश्रम' (आ
 श्रम ही आश्रम) की जीवनप्रवृत्ति का मूलाधार यह ब्रह्मचर्याश्रम नामक
 श्रम माना गया है, जिसमें शरीरस्वरूपरक्षक शुक के सरक्षण की प्रधा
 आधार बनाते हुए तत्त्वनिष्ठ आचार्य—(आचरणशील) के सा
 अन्तेवासित्व के रूप से मानव अपने २५ वर्षात्मक इस प्रथमाश्रम में
 वैयक्तिक आत्मा-बुद्ध्यादि-चारों पर्वों की मौलिक व्यवस्थाओं-तत्त्वों से मु
 होता हुआ इसी काल में मुख्यरूप से 'शरीरपर' को सर्वात्मना अभिव्य

*—विशद विवेचन के लिए देखिए—गीताविज्ञानभाष्यभूमिका—कर्मयोग
 खण्ड का 'आश्रमव्यवस्थाविज्ञान' अयान्तर ५ ।

है। दूसरे आश्रम में इसी का दूसरा काममय 'मनःपर्व' सर्वात्मना अभि-
 बनता है, जिसे दूसरा—'गृहस्थाश्रम' (पारिवारिक जीवन) कहा गया है।
 आश्रम में इसका तीसरा 'बुद्धिपर्व' अभिव्यक्त होता है, जो 'वानप्रस्थाश्रम'
 था है। एवं चौथे आश्रम में चौथा 'भूतात्मपर्व' प्रकृतिस्थ बनता हुआ
 तुल्य (अव्ययानुगत) हो जाता है, और यही इसका पुरुषार्थसंसाधक
 गीसाश्रम' माना गया है। यों शतायु मानव अपने शतायुमोंगशल को चार
 में विभक्त कर इन चारों आश्रमपद्धतियों का धर्मपूर्वक अनुगमन करता
 इस व्यक्तिमूला अपनी आश्रमजीवनपद्धति से सर्वात्मना पूर्ण—'व्यक्ति'
 जाता है। एवं ऐसे पूर्ण व्यक्तियों की सच्ची से सञ्चालित समाज ही अभिव्यक्त-
 वरिष्ठ बना रहता है। वर्णव्यवस्थात्मिका भारतीय समाजव्यवस्था जहाँ समाज
 रूप-संरक्षिका है, यहाँ ब्रह्मचर्यादि-आश्रमव्यवस्था समाज के मूलाधाररूप
 त की स्वरूपसंरक्षिका है। जिस मानवसमाज का मानवाश्रम अव्यवस्थित हो
 है, आश्रमजीवनपद्धति अव्यवस्थित, किंवा उच्छिन्न हो जाती है, निश्चयेन
 अव्यवस्थित मानवों की समाजव्यवस्था भी सर्वथा ही उच्छिन्न हो जाती है।
 न-वर्ण-सभी कुछ रहते हैं। किन्तु व्यवस्था विकृत हो जाती है, एवं इन
 वि-वस्थाओं में व्यक्तिस्वरूप मानव कल्पनाके आधार पर ज्यों ज्यों नूतन-नूतन-
 न-विक व्यवस्थाएँ बनाने लगते हैं, त्यों त्यों ही व्यक्तित्व, और समाज
 काविक अव्यवस्थित ही बनता जाता है, जिसका कि प्रत्यक्ष निदर्शन व्यक्तियों
 अभिव्यक्तित्व से सर्वथा शून्य, केवल पदप्रतिष्ठात्मक कल्पित व्यक्तित्वविमोहन
 सुदृष्टा विविध समाजव्यवस्थाएँ वर्गोच्छेद के स्थान में अगणित विरोधी
 को । शर्मदलवत् उत्पन्न किए जा रही हैं। ऐसा क्यों ? एकमात्र कारण
 की निरपेक्षता। इस निरपेक्षता के विद्यमान रहते हुए भी क्या आज हम
 ने आप से इस सामान्य से भी प्रश्न के समाधान की आशा कर सकते हैं कि—

‘आचार’ की परमता सभी मान्यता बना करती है, जबकि आचारधर्मा सत्य-अहिंसा-आदि प्रतीक-धर्मों के मूल में ‘पुरुषाव्ययात्मा’ रूप (प्रकृति से अतीत) धर्म का अबुद्धियोगात्मक ‘बुद्धियोग’ के द्वारा अपने अन्तर्गत में अनुशीलन करता रहता है।

आचरण-अनुकरण, इन पाँच शब्दों के वास्तविक तथ्य के सम्बन्ध के धारण ही मानव की प्रज्ञा ‘धर्म’ के सुखद्वय मौलिक-रहस्य के सन्निकट पहुँचा करती है। यज्ञ-भूजन-भजन-स्तुतिपाठ देवदर्शन-आदि आदि जिन आचरणों को आज ‘धर्म’ कहा जाता है, जिनका बाह्य लोक-प्रदर्शनों से सम्बन्ध है, उन सब को बहुत ‘अनुकरणात्मक धर्म’ कहा जायगा, जिन ऐसे शरीरप्रधान-अनुकरणधर्म का मूल आत्मधर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपितु—‘अज्ञाना कर्मसंज्ञिनस्य’ (गीता) रूप से इन प्रदर्शनात्मक-शारीरिक-अनुकरणधर्मों का तो केवल लोकभाषुकतासरञ्जण पर ही विभाम हो रहा है। इस लोकप्रदर्शन को ‘अनुकरणधर्म’ उसी अवस्था में कहा जायगा, जबतक कि यह अनुकरण शास्त्री आचरण (पद्धति) के पथ का ही अनुकरण करता रहेगा। और ऐसी सम्भाव व्यक्त की है कि, यदि ये अनुकरणात्मक धर्म आचरणात्मक धर्मों की, शास्त्र विद पद्धतियों की सीमा में अन्तर्गर्भित रहते हैं, तो अवश्य ही कालान्तर में शरीर शुद्धि के अनन्तर इनसे मनशुद्धि भी हो सकती है, जो कि मन-शुद्धि आचरण धर्म का उपक्रमस्थान मानी गई है। ‘नकल’ करते करते भी यद्य कदा पुण्यधर्माय से (यदि इस नकल को ही असल न मान लिया गया हो, तो) मानव मन ‘असल’ की ओर अभिमुख हो जाया करता है।

भारतवर्ष में आज जो धर्म ‘सनातनधर्म’ नाम से प्रसिद्ध है, उक्त पाँच धर्मकोटियों में कौनसा स्थान है ? यह प्रश्न है, जिस ‘सनातनधर्म’ के उद्घोष को आज रामराज्य, जनसंघ, हिन्दूसभा, आदि धर्म

• जिस अबुद्धियोगात्मक बुद्धियोग से अनुशीलनात्मक होता है, उसकी स्वरूपव्याख्या सातवीं पुष्पामक गीता ‘बुद्धियोगपरीक्षा’ नामक पूर्वखण्ड में ही देखनी चाहिए।

ति-धर्म-हिन्दुत्व-आदि के व्याज से राष्ट्रीय सत्तात्मक से प्रतिद्वन्द्विता करके
 ॥ अपना महान् पौरुष मान रहे हैं, एवं मनवा रहे हैं। स्पष्ट है कि—

प्रचलित सनातनधर्म,—किंवा हिन्दूधर्म तो आज 'अनुकरणधर्म' नाम की
 ली कोटि का भी अतिशयण कर गया है। शास्त्रसिद्ध-भौतस्मार्त-विधि-
 नों-पद्धतियों की अनुकरणवृत्ति से सम्बन्ध रखने वाला लोकवित्तैषणामात्र-
 यक अनुकरणात्मक धर्म का भी आज के 'सनातनधर्म' में प्रवेश निषिद्ध
 आज तो मानवीय कल्पनाओं से सद्यःप्रसूता मान्यताएँ ही 'धर्म' बनीं
 हैं। मान्यताएँ 'मुण्डे मुण्डे रुचिर्मिन्ना' के अनुसार पृथक् पृथक् हैं।
 एव तदनुप्राणित ये काल्पनिक धर्म भी आज असंख्य-संख्याओं में विभक्त
 रहे हैं। यों स्वार्थलिप्सु-लोक-वित्तैषण-पयानुवर्त्ता हिन्दूमानव ने आज अनेक
 गों में विभक्त मान्यतात्मक-सामयिक उन 'मतवादों' को ही 'सनातनधर्म' मान
 ला है, जिनका तत्त्वतः 'धर्म' से यत्किञ्चित् भी तो सम्पर्क नहीं है। और
 ने इस मतवादात्मक धर्म से स्वयं अपने में ही अहोरात्र कलह विषटन-ईर्ष्या-
 रादि का अनुदिन विस्तार करता हुआ ऐश मतवादामिनिविष्ट हिन्दु जब राष्ट्रसत्ता
 धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए उठावला दिम्बलाई देने लगता है, तो सचमुच
 के इस आत्यन्तिक पतन से 'हिन्दू' होने के नाते हमें स्तब्ध रह जाना
 पता है।

अनुकरणात्मक धर्म—जो भौतस्मार्त आचरणात्मक धर्मों की प्रतिकृति है—
 ॥ किन वर्ग में प्रचलित है ? जब यह प्रश्न हमारे सम्मुख आता है, तो
 सम्बन्ध में भी हमें स्तब्ध हो बना रह जाना पड़ता है। प्रशान्ति-विवाह-
 शेषवीत यज्ञ आदि आदि कर्म कराने वाले ब्राह्मणों को इस 'अनुकरणक्षेत्र'
 ॥ पात्र माना जा सकता था, यदि इनके ये अनुकरण पद्धतियों के ही अनुरूप
 ते, तो। किन्तु देर रहे हैं, एवं मुन रहे हैं कि, इन अनुकरणों में भी अर्थदासता
 कारण यजमानों की 'इच्छा' ही प्रमुख बनी हुई है। वैसा जितने समय में यजमान
 राहते हैं, इन्हें वैसा उतने समय में ही वैसा ही अनिच्छद्वयि करना पड़ रहा है।
 और यों अपनी दयनीय स्थिति के कारण इन अनुकरणप्रिय धर्मिष्ठ ब्राह्मणों के

लिए अनुकरण भी करने का अधिकार भी आज शेष नहीं रह गया है। हीन वैयक्तिकरूप से एकान्त में गच्छत-रत्नरूप से अपने लिए कुछ करने होंगे, धर्म को अवश्य ही 'अनुकरणधर्म' कहा जा सकता है। किन्तु ? 'किन्तु' इसलिए कि, मूलनिष्ठा में असस्पृष्ट ऐसा अनुकरणात्मक धर्म, साथ ही लालाच से सम्बद्ध इस अनुकरणधर्म के साथ छल, दोनों की इस प्रतिद्वन्द्विता में ब्राह्मण-वर्ग को आज सर्वथा निस्तेज हो प्रमाणित कर दिया है। फलस्वरूप धर्म के महान् फलरूप सुख-शान्ति-के ठीक विपरीत दुःख-अशान्ति पारस्परिक रूप में ही राग-द्वेष-ईर्ष्यादि का ताण्डवनृत्य जागरूक है। हम परिचित हैं उन अनुकरणधर्म के अनुयायियों से, जो घण्टे पूजनपाठ तर्पण-मानसिक तपस्या में लल्लीन रहते हैं, साथ ही यदा कदा लोकोत्ते-नों में भी धर्म का उद्घोष करने में किसी से पीछे नहीं हैं। किन्तु ऐसे ही धर्मिष्ठों ने ब्रिटिशयुग में अपने महान् से हिटलर-तोल्बो-को यज्ञाग्नि में भस्म करने का अभिनय किया था विश्वशान्ति नाम पर, तो आज वे ही वर्तमान सत्तातन्त्र के अनुग्रह के लिए लालाचित अतएव कह देना चाहिए, आज मान लेना चाहिए कि आज तो 'शरीर निबन्धन-अनुकरण धर्म' भी सर्वथा अभिभूत ही प्रमाणित हो चुका है। ठीक इसके विपरीत जिस प्रकार नीति-क्षेत्रों में आज सार्वभौम 'अनीति' प्रवर्द्धमाना है, एवमेव अनुकरणात्मक धर्मक्षेत्रों में भी आज सार्वभौम सत्ता-त्मक अधर्म ही पुष्टित पञ्चवर्ति हो रह है, जिन इत्यभूता अनीति नीतियों का, तथा अधर्मरूप धर्मों का चीत्कार करते हुए हमने हमारे भारतीय शतब्दियों से आत्म-बुद्धि-मनो-दास ही प्रमाणित कर लिया है।

आचरणधर्म का मानव के मनस्तन्त्र से सम्बन्ध है। मानसिक आत्म-भ्रष्टा से सम्बन्धित शास्त्रपद्धतिपूर्वक वैयक्तिक-सामाजिक सामान्य-विशेष-धर्म का निर्व्याजरूप से अनुगमन करना ही 'आचरणधर्म' है, जिसके लिए शास्त्र-**'आचारः परमो धर्मः'** कहा है। सत्यमायण-अहिंसा-अस्तेय-आदि सामान्य धर्म है, जिसमें मानवमात्र अधिकृत है। वर्णधर्म विशेष-धर्म है, जिनका स्व-मानव को ही अधिकार है। वर्णधर्मरूप विशेषधर्मों की स्वरूपव्याख्या पूर्व अनुकरणधर्म से ही गतार्थ है। आत्ममग्न्यवस्था में पराङ्मुख वर्णधर्म आज

प्रतिलिखित हो चुके हैं। दूसरा विमाम शेष रह जाता है सत्य-अहिंसा-आदि-आचार धर्मों का। और यह महत्-सामान्य है भारतराष्ट्र का कि, आज निरपेक्ष की भारतराष्ट्र किसी चिरन्तन प्राक्तन सत्कारानुग्रह से इस सामान्य-मानव के लिए आवश्यक इसलिए मान रहा है कि, राष्ट्र के कर्ण-श्री गांधी जी ने सत्य-अहिंसा आदि की प्रचण्ड घोषणाएँ कर डाली हैं। या विश्वसनीय है कि, यदि वर्णाश्रम-सिद्ध आचरणात्मक विशेषधर्मों की आ मर्यादाओं की मूर्ति राष्ट्र के वे पूर्वनेता सत्य-अहिंसादि सामान्य-तो भी 'मानवता'-'मानव-धर्म' के शत्रु उद्धोषित कर आते, तो तदनु-सार उसी प्रकार इन सत्य-अहिंसादि सामान्यधर्मों से भी अपने आपको निरपेक्ष ही प्रतिलिखित कर देते, जैसे कि विशेषधर्मों को आज उसी अनुकरण से आज इन्होंने न मानवधर्म के विरोधी-धर्म घोषित कर दिए हैं। सामान्य इन सामान्यधर्मों का यह भी रहा है कि, प्रायः विश्व के मानव-इनकी चिरन्तन उपयोगिता स्वीकार कर रक्खी है। विशेषधर्म सुगुन सम्बन्ध रखते हैं, प्रकृति के ज्ञानविज्ञानवशात् से सम्बन्ध रखते हैं। उनका तो व्यवहार सभी भूतवादी कर ही सकते हैं। किन्तु परित्राण नहीं है-अपने समाजों का इन विशेषधर्मों से आज तक भी वे।

तो जो दुर्दशा अनुकरणात्मक धर्म की है, वही अवस्था मनोनिबन्धन धर्मों की है, जिनमें विशेषधर्मों का न तो आचरण है, न अनुकरण। आते हैं सत्य-अहिंसा-आदि धर्म। इन का भी आज न आचरण से है, न अनुकरण से। न तो देखा-देखा ही आज सत्यभाषणादि का अनु-रो रहा, न आस्थाभद्रापूर्वक स्वयं अपने रूप में ही सत्यभाषणादि का ए प्रतीत हो रहा। अपितु ये सामान्यधर्म भी आज तो केवल 'घोषणा' ही अधिक बने हुए हैं। जो सत्य की घोषणा न कर अपनी लोकनिष्ठा का जो कुछ करते हैं, वे श्रेष्ठ माने जायेंगे उन व्यक्तियों की अपेक्षा जो घोषणा तो सत्य-अहिंसा की करते हैं, किन्तु आचरणों से आपको असत्य-हिंसक ही प्रमाणित करते रहते हैं। उद्धोषण प्रचार करने वाले अच्छे हैं उनके समतुलन में, जो प्रतिक्षण

लिए अनुकरण भी करने का अधिकार भी आज शेष नहीं रह गया है। हमें वैयक्तिकरूप से एकान्त में गन्धर्व-स्वप्नरूप से अपने लिए कुछ करते हैं, पर धर्म को अवश्य ही 'अनुकरणधर्म' कहा जा सकता है। किन्तु ? 'किन्तु' पद इसलिए कि, मूलनिष्ठा से असंस्पृष्ट ऐसा अनुकरणात्मक धर्म, साथ ही सात्विक से सम्बद्ध इस अनुकरणधर्म के साथ छल। दोनों की इस प्रतिद्वन्द्विता ने ब्राह्मण-जग को आज सर्वथा निस्तेज हो प्रमाणित कर दिया है। फलस्वरूप के महान् फलरूप सुख-शान्ति-के ठीक विपरीत दुःख-अशान्ति पारस्परिक रूप में ही राग-द्वेष-ईर्ष्यादि का ताण्डववृत्त्य जागरूक है। हम परिचित हैं उन अनुकरणधर्म के अनुयायियों से, जो घण्टो पूजनपाठ तर्पण-मानसिक उपवासों में तल्लीन रहते हैं, साथ ही यदा कदा लोकक्षेत्रों में भी धर्म का उद्घोष करने में किमी से पीछे नहीं हैं। किन्तु ऐसे ही धर्मिष्ठों ने ब्रिटिशयुग में अपने धर्म से हिटलर-तोर्जो-को यज्ञाग्नि में भस्म करने का अभिनय किया था विश्वशान्ति नाम पर, तो आज वे ही वर्तमान सत्तासमूह के अनुग्रह के लिए लालाकित हैं। अतएव कह देना चाहिए, और मान लेना चाहिए कि आज तो 'शरीर निवन्धन-अनुकरण धर्म' भी सर्वथा अभिभूत ही प्रमाणित हो चुका है। ठीक इसके विपरीत जिस प्रकार नीति-क्षेत्रों में आज सर्वोत्तमता 'अनीति' प्रवर्द्धमाना है, एवमेव अनुकरणत्मक धर्मक्षेत्रों में भी आज सर्वोत्तमता मतवादी धर्म 'अधर्म' ही प्रवर्द्धित पल्लवित हो रहे हैं, जिन दम्यभूता अनीति नीतियों का, तथा अधर्मरूप धर्मों का चीत्कार करते हुए हमने हमारे भारतवर्ष शतब्दियों से आरम-बुद्धि-मनो-दाग ही प्रमाणित कर लिया है।

आचरणधर्म का मानव के मनस्वरूप से सम्बन्ध है। मानसिक आचरण भेदा से समन्वित साम्प्रदायिकपूर्वक वैयक्तिक-सामाजिक सामान्य-विशेष-धर्म का निव्यांजस्वरूप से अनुगमन करना ही 'आचरणधर्म' है, जिसके लिए शास्त्र-आचारः परमो धर्मः' कहा है। सत्यमायण-अहिंसा-अस्तेय-आदि सामान्य धर्म हैं, जिनमें मानवमात्र अभिभूत है। वर्णधर्म विशेष-धर्म हैं, जिनका हम मानव को ही अधिकार है। वर्णधर्मरूप विशेषधर्मों की स्वरूपव्याख्या पूर्व अनुकरणधर्म से ही गतार्थ है। आरममन्वकम्पा से पराङ्मुख वर्णधर्म आज स

प्रकृति से पर अवस्थित 'अव्ययात्मधर्म', जिसे शाश्वतधर्म कहा गया यही मानवीय जीवात्मा के स्वरूपबोध की प्रतिष्ठा है, जिससे अपरिचित रहने पर ही केवल प्रकृतिवादियों ने सामान्यधर्मों की घोषणा तो कर डाली। ये घोषणाएँ 'निष्ठा' न बन सकीं। फलस्वरूप न अनुशीलन रहा, न अनुसरण रहा, न आचरण। एष नापि अनुकरण। रह गई केवल नैतिकता की घोषणा, जो घोषणाएँ केवल घोषणाएँ बन बन कर ही उपरान्त होती रहती हैं।

तथ्य यही है कि, प्रकृति स्वयं अपना न तो नियन्त्रण ही कर सकती, न रथत ही रह सकती। हाँ प्रदर्शन बहुत बड़ा कर सकती है, करती रहती है। तब को जबतक पुरुष के आधार पर प्रतिष्ठित नहीं कर लिया जाता, तब तक वह कदापि अनुशीलन-अनुसरण-आचरण-अनुकरण-नहीं कर सकती। 'पुरुष, और प्रकृति' यही मानवस्वरूप की सम्पूर्ण व्याख्या है। पुरुष ही व्यक्तित्व है, प्रकृति ही मानवसमाज है, जो मूलात्मा-बुद्धि-मन-शरीर से चतुर्धा विभक्त है। इन चारों मानवीय प्रकृतियों में पूर्व-पूर्व का नियन्त्रण-उत्तर पर्व पर रहे, तभी मानव की प्रकृति व्यवस्थित रह सकती है। यदि काम केवल प्रकृति पर ही छोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकृति का जो सर्व-धिक व्यक्त-मूर्त-भौतिक-बलवान् पर्व है, वही प्रकृति का मूलाधार बन जाता है। और उस दशा में मानवीय प्रकृति का उत्थान मूलात्मा से न होकर-भौतिक-शरीर से हो पड़ता है। परिणामस्वरूप शरीर की ही प्रधानता जाती है इन चारों में। शरीर मन पर अधिकार कर लेता है, मन-बुद्धि-बुद्धि मूलात्मा पर अधिकार प्रतिष्ठित कर लेती है। शारीरिक स्वार्थ (संतन्त्र) ही मानवप्रकृति का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। अतएव इन चारों प्रकृतिक पर्वों के अनुशीलन-अनुसरण-आचरण-अनुकरण-अर्थप्रधान ही होते हैं। जिन से अर्थसिद्धि हो, वेमे ही अनुशीलन, वेमे ही अनुसरण, ही आचरण, एवं वेमे ही अनुकरण। परिणाम की व्याख्या व्यर्थ है आत्र अर्थप्रणालिक भयानक युग में।

घोषणा तो करते रहते हैं भ्रष्टाचार के निरोध की, किन्तु स्वयं प्रथम रूप से भ्रष्टाचार-प्रवृत्तियों के मूलकोष ही बने रहते हैं। इसलिए तो व्याजधर्माचरण करने वाले से उद्धोषित अधर्मावादी को कभी भेद है शास्त्र ने ।

ऐसा क्यों ? । धर्मानुसरण का अभाव । आचरण की अनुसरण है शुद्धबुद्धि में । शुद्धबुद्धि की सहबनिष्ठा ही मानवीय मन को निर्वाण-निरा रूप से धर्माचरण का अनुगामी बनाती है । अपने अन्तर्जगत् में शुद्ध के द्वारा प्राप्त होने वाला 'साक्षी' भाव ही 'अनुसरण' कहलाय । यही अनुसरणात्मक सूक्ष्मधर्म है, जिसके द्वारा मनोनिबन्धन व्यक्त आचरण धर्म निश्चलरूप से क्रियाकर्म में परिणत होता है ।

बुद्धि का यह विशुद्धि-करण, तद्रूप यह अनुसरणभाव कैसे प्राप्त इसका उत्तर है—'अनुशीलनधर्म' । 'अनुशीलन' ही अनुसरण का विधान बनता है । अव्यक्तगर्भित महदक्षरब्रह्म के गर्भ में प्रतिष्ठित भास्वरूप ईश्वरीय जीवांश (भूतात्मा) का इस चिद्भाव के प्राथ बुद्धिपूर्वक तत्त्वानुशीलन—तत्त्वचिन्तन—ज्ञानविज्ञानरहस्यान्वेष भूतात्मा का अनुशीलनधर्म माना गया है । इसी के लिए—'तत्त्वज्ञा श्रेयसाधिगमः' यह सूत्र निहित है । भूतात्मानुगत सात्त्विक बौद्धिक चिन्तन अनुप्राणित आस्थाश्रद्धा से परिपूर्ण ज्ञानविज्ञानसंस्कार ही 'अनुशीलन' है । शुद्ध बुद्धि अनुसरण करती है । ऐसी अनुसरणात्मिका शुद्धबुद्धि की साक्षी में निश्चलरूप से धर्माचरण करता है । एवं ऐसे आचरणनिष्ठ मानवी की अनुकरण करने वाले भी मेरे जैसे शरीरधर्मा कालांतर में आचरण अनुगामी बन सकते हैं, जैसाकि एक तत्त्वनिष्ठ-चिन्तनशील-बुद्धिनिष्ठ-मनोवैशिशिष्टाशास्त्री की माछी में अशेष बालहृन्द अनुकरण करता करता एक आचरण-अनुसरण-अनुशीलन-परम्पराओं का पात्र बन जाया करता है ।

आस्थाश्रद्धासमन्विता-तत्त्वचिन्तननिष्ठा की प्रवृत्ति कैसी हो ?, यही अनुसरण है, जिसका उत्तर स्वयंप्रमाण 'संविता' पर ही अवलम्बित है । और

हृति से पर अवस्थित 'अव्ययात्मधर्म', जिसे शाश्वतधर्म कहा गया मानवीय जीवात्मा के स्वरूपबोध की प्रतिष्ठा है, जिससे अपरिचित रहने ही केवल प्रकृतिशक्तियों ने सामान्यधर्मों की घोषणा तो कर डाली। घोषणाएँ 'निष्ठा' न बन सकीं। फलस्वरूप न अनुशीलन रहा, न अनु-
1, न आचरण। एवं नापि अनुकरण। रह गई केवल नैतिकता की घोष-
1 घोषणाएँ केवल घोषणाएँ बन बन कर ही उपरान्त होती रहती हैं।

यही है कि, प्रकृति स्वयं अपना न तो नियन्त्रण ही कर सकती, न ही रह सकती। ही प्रदर्शन बहुत बड़ा कर सकती है, करती रहती है।
1 जबतक पुरुष के आधार पर प्रतिष्ठित नहीं कर लिया जाता, तब तक
1 अपि अनुशीलन-अनुसरण-आचरण-अनुकरण-नहीं कर सकती।
और प्रकृति' यही मानवम्यरूप की सम्पूर्ण व्याख्या है। पुरुष ही
यक्ति है, प्रकृति ही मानवसमाज है, जो भू-आत्मा-बुद्धि-मन-शरीर
बहुधा विभक्त है। इन चारों मानवीय प्रकृतियों में पूर्व-पूर्व का नियन्त्रण
तर पर्व पर रहे, तभी मानव की प्रकृति व्यवस्थित रह सकती है। यदि
1 केवल प्रकृति पर ही छोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकृति का जो सर्व-
1 व्यक्त-भूत-भौतिक-बलवान् पर्व है, वही प्रकृति का मूलधार बन
। और उस दशा में मानवीय प्रकृति का उत्थान भू-आत्मा से न होकर
भौतिक-शरीर से हो पड़ता है। परिणामस्वरूप शरीर की ही प्रधानता
1 है इन चारों में। शरीर मन पर अधिकार कर लेता है, मन-बुद्धि
दि भू-आत्मा पर अधिकार प्रतिष्ठित कर लेती है। शारीरिक स्वार्थ
1) मानवप्रकृति का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। अतएव इन चारों
क पर्वों के अनुशीलन-अनुसरण-आचरण-अनुकरण-अर्घ्यप्रधान ही
ते हैं। जिन से अर्घ्यसिद्धि हो, वेते ही अनुशीलन, वेते ही अनुसरण,
आचरण, एवं वेते ही अनुकरण। परिणाम की व्याख्या व्यर्थ है आज
परिणामक भयानक युग में।

अतएव आवश्यक है कि—स्वयं प्रकृति के हाथों में प्रकृति का नियंत्रण दिया जाय, नीति को प्रकृति से नियन्त्रित न किया जाय । अपितु धर्म नीति का नियन्त्रण किया जाय । अर्थात् पुरुष से प्रकृति का नियंत्रण जाय । इस से होगा यह कि, पुरुष की महती शक्ति से सशक्त भूतत्मा अधर्म का अनुगमन करने लग पड़ेगा । इस अनुशीलनधर्म से भूतत्मा को अनुसरणधर्म के द्वारा नियन्त्रित कर लेगा । इस अनुसरणधर्म आचारधर्म के द्वारा के मन को नियन्त्रित कर लेगी । एवं इस आचार मन अनुकरणधर्म के द्वारा शरीर को नियन्त्रित कर लेगा । यों मानव प्रकृतिपर्व नियन्त्रित वनें रहेंगे । और यही मर्यादित-धार्मिक जीवन में का महान् पुरुषार्थ—(आत्मार्थ)—माना जायगा, जिसकी मूलप्रतिष्ठा अतीत अव्ययपुरुषरूप 'सवित् धर्म' ही बना हुआ है ।

'सवित् धर्म' रूप अव्ययात्मधर्म ही सनातन-अप्राकृत-शास्त्र धर्म है, जिसे आधार बना कर ही नीतिरूप अनुशीलनादि चारों धर्म—'धर्म' कहे जा सकते हैं । इन चारों प्रतीक धर्मों का धर्म 'सवित्' रूप आत्मधर्म पर ही अवलम्बित है, जिसे विस्मृत करने वाला भारतराष्ट्र आज पदे पदे—शास्त्रचिन्तनात्मक अनुशीलन आभ्यन्तरक्रियात्मक अनुसरणधर्म—बाह्यक्रियात्मक आचारधर्म—एवं प्रदर्शनात्मक आचरणधर्म—राज्यों के माध्यम से—अधर्म—धर्म—चिह्ना हुआ भी इन धर्मनिरपेक्ष-केवल नीतियाँ भी कहीं अधिक पतन का अनुगामी बनता हुआ इस दृष्टि से न धर्मनिरपेक्ष ही, अपितु धर्मनामव्याज से धर्मविध्यसक हो

। जा रहा है । और इस प्रमाण के साथ साथ ही यह अपने विरोधी अन्तराल से मानो यह भी प्रश्न करता जा रहा है कि—

क्या हम मानव हैं ?

क्षेमधर्म — सविद्धर्म — अव्ययात्मानुगत (सर्वतन्त्रानुगतो धर्म — ब्रह्मनिष्ठधर्म)
(पुरुषधर्म — सनातन)

अनुशीलनधर्म — भूतात्मानुगत (तत्त्वचिन्तनात्मक) —
नीतिनानुगतो धर्म (नाश्रणधर्म)

अनुसरणधर्म — बुद्धयनुगत (आभ्यतरक्रियात्मक) —
अनुशासनतन्त्रानुगतो धर्म (क्षत्रियधर्म)

आचरणधर्म — मनोऽनुगत (विधिनिषेधात्मक) —
गणतन्त्रानुगतो धर्म (वैश्यधर्म)

अनुकरणधर्म — शरीरानुगत (प्रदर्शनात्मक) —
प्रजातन्त्रानुगतो धर्म (शूद्रधर्म)

समाधर्म — प्राकृता एते प्रतीकधर्मा — नीतिरूपा

पूर्वोपवर्णिता धर्म, और नीति-स्वरूप-व्याख्या के अनुपात से ही 'मानवता' से सम्बन्ध रखने वाले अव्ययात्मनिबन्धन-शाश्वत-सनातन-वैय्यक्तिक-प्राकृत-सविद्धर्म, तथा सदाधारेण प्रतिष्ठित प्रकृतिसिद्ध-प्रतीकात्मक-प्राकृत-पमानिक-चतुर्विध-अनुशीलन-अनुसरण-आचरण-अनुकरणात्मक-गुण्डेय-धर्मलक्षण नीतिधर्म, इन दोनों का एक अन्य दृष्टि से भी सममन्वय कर लोबिए ।

मानव अब 'व्यक्ति', और 'समाज', इन दो मुख्य स्थानों में विभक्त हो गया। मानव के ये दो स्थान ही कमश 'धर्म', और 'नीति' के उद्भव (विनिर्गम स्थान) बनें। व्यक्ति भी चतुष्पत्ती है, समाज भी चतुष्पत्ती है। यह सर्वथा अविस्मरणीय है कि, विश्व के किसी भी पान्त का कोई भी शिक्षित-सम्य अशिक्षित-असम्य समाज हो सर्वत्र इन चार पर्वों का, चार वर्गों का येन केन रूपेण समावेश रहेगा ही, निश्चयेन रहेगा ही। क्योंकि मानव मूलरूप में आत्मा-बुद्धि-मन-शरीर ये चार वर्ग स्वतः सिद्ध हैं। न केवल मानव में ही, अपितु यच्चयावत् प्राणियों में। न केवल प्राणियों में ही, यच्चयावत् पदार्थों में, बड़-चेतेन में सर्वत्र-'न्यायोऽयं भैरवोक्त पदार्थो खिलेष्टवर्षि'। यही चातुर्वर्ण्य की व्यापकता का स्वरूप-दिग्दर्शन है।

चार वर्ण सर्वत्र, किन्तु चारों का समाजरूप से व्यवस्थापन एकमात्र भारतीय में ही। यही कारण है कि, मानवों का समन्वय अहाँ सममञ्जन का अनुगामी बना 'समाज' कहलाया है, वहाँ पशुओं का केन्द्रविन्दुत समूह ॥१॥ निर्विरोधारमकक न्ययसे पृथक् रहता हुआ केवल-'समज' कहलाया है, -'समज-पशूनाम्, समानयानाम्' ही सिद्धान्त पक्ष है। 'समज' शब्द ही अग्रे चल कर *संघ-सच-आदि भावों में परिणत हो गया है, जिसके साथ आत्मप्रतिष्ठात्मक के कोई सम्बन्ध नहीं है।

ज्ञानप्रधानवर्ग, बल-पौरुषप्रधानवर्ग, अर्थप्रधानवर्ग, गुणधर्मप्रधान इन चारों विभिन्न वर्गों को एक केन्द्रविन्दु पर प्रतिष्ठित कौन रखे, जिस से प्राकृत चतुर्विध-शक्तियों के प्रतीकरूप ये चारों विभिन्न वर्ग सममञ्जनरूप निर्विरोध से समसमन्वित रहते हुए अपने 'समाज' स्वरूप से मुख्यवर्धित बनें। यही यह प्रश्नस्थान है-वहाँ धर्म, और नीति शब्दों का प्रादुर्भाव होता

* संघ-सार्थी तु जन्तुभिः । सजातीयैः कुलम् । यूयं-ति पुंनपुंसकम् । पशूनां समजः । अन्येषां समाजः ।
(अमरकोष-२ का० । सिद्धादिपर्व ४१, ४२,)

मानव ही मानव की व्यवस्थाओंका सञ्चालन करने लग पड़े गम्भीरता-
, बुद्धिपूर्वक, सगठनपूर्वक, यही नीतिपक्ष है। मानव अपने इन
। पक्षों के मूलाधाररूप अव्ययात्मब्रह्म-लक्षण मूलप्रतिष्ठा की सत्ता में
नी समाजव्यवस्था को व्यवस्थित रखे, यही धर्मपक्ष है^x। इन दोनों
न दृष्टिकोणों का अर्थ स्पष्ट है। प्रकृति से ही प्रकृति को व्यवस्थित किया
, यही नीतिपक्ष है। एव पुरुष (अव्यय) के नियन्त्रणसूत्रों के माध्यम से
त को सुव्यवस्थित रखता जाय, यही धर्मपक्ष है। लौकिक उदाहरण
। समन्वय किया जा सकता है इन दोनों पक्षों का कि, शक्ति से शक्ति का
मन करना ही नीतिपक्ष है, एव शक्तिमान् के द्वारा शक्तियों का
मन करना ही धर्मपक्ष है। लोकभाषा में यों कहलीनिए कि, अस्त्रों से
शों का नियमन धरना ही नीतिपक्ष है, एव आत्मसाम्योपायों से
खालसा को नियमित कर देना ही धर्मपक्ष है।

मानवेतर पशवादि यन्त्रयावत् प्राणी केवल प्राकृत प्राणी हैं। इन में
माषमाष है, आत्ममाष नहीं, जैसा कि प्रथम वक्तव्य में स्पष्ट किया जा
। है। विशुद्ध प्रकृतिरूप पशवादि प्राणियों को स्वस्वरूप में (प्रकृतिस्वरूप में)
ठित रखने वाला जो प्राकृतिक नियमनसूत्र है, जिस सूत्र से पशु 'समज'
में ('समाज' रूप में नहीं) परिणत हो रहे हैं, यूथ बना कर रहते हैं,
ते हैं, पीते हैं, प्रजनन करते हैं। मन-शरीरनिबन्धन वे सभी काम-काज
ते हैं, जो प्रकृति मानव करता है। यही प्रकृतिसिद्ध वह 'नीतिपक्ष' है,
अके आधार पर पशवादि अनात्म-प्राणियों की लोकभोगकामार्थरूपा वर्धमान-
वनप्रकृति का प्रकृतिरूप से सञ्चालन हो रहा है। यही आत्मधर्मनिरपेक्ष
। प्राकृतिक नीतिसूत्र है, जिस से पशवादि प्राणियों का 'समज' रूप
मात्र प्रमान्त है इस विश्वप्राङ्गण में। वर्तन (आचरण) सभी प्राणियों

^x-इसी आधार पर केवल प्रकृतिवादी-अनात्मवादी लौकिक मानव (चान्द्र-
नय) न्यायालयों में लाठीदान-प्रसङ्ग में वहाँ केवल 'गम्भीरता-नैतिकता'
। माध्यम बनाता है, वहाँ ईश्वरवादी 'ईश्वर-धर्म' को माध्यम बनाता है।

का अधिकार में समान है इस प्राकृतिक क्षेत्र में । किन्तु समदर्शन का सम्बन्ध नहीं है यहाँ, जिस की प्रतिष्ठा आत्मस्वरूपामिव्यक्तित्व ही माना गया है । अतएव संस्कारशून्य हैं ये प्राकृतिक पश्यादिवर्ग । अतएव केवल 'वर्तमान' के अतिरिक्त न इन में सम्कारानुबन्धी अतीत है, न भविष्य है । समदर्शनरहित, किन्तु समवर्तनात्मक इस नीतिरूप व्यवस्थान्त्र के कारण ही 'जीवो जीव भक्षकः' इव पशुधर्म का आविर्भाव हुआ है । प्रकृति का प्रकृति के साथ प्रथम सघर्ष, शक्ति से शक्ति का क्लृप्त, यही इन पश्यादि प्राणियों का जीवनसत्ता का चिरन्तन इतिहास है । पुत्र पिता को खा सकता है, माता पुत्र को खाकर भूख मिटा सकती है । अधिक शक्तिशाली निर्बल को खा कर ही अपना शक्तिसाम्राज्य फैलाता है पशु पशु-वन तात्कालिक कामभोगात्मक स्वार्थ ही इस आत्मधर्मवञ्चना, कि धर्मनिरपेक्षा नीति का एकमात्र महान् कौशल है ? ।

क्या मानवसमाज का स्वरूप इत्यभूत पशुप्रकृतितन्त्र से सम्बन्ध रखने वाली नीतितन्त्र पर ही विमान्त है ? । नहीं । मानव में कुछ अधिक भी है इस पशु की अपेक्षा से । उस 'अधिक' का नाम ही है वह अव्ययात्मा, जिसमें मानव के 'प्रकृति' ही प्रकृति नहीं है । अपितु प्रकृति को नियन्त्रित रखने वाला 'पुरुष' प्रकृत्यर्थ मानव का धर्म नहीं है । यह तो मानव की नीति है, जिसका लोक में आज प्राकृत मानव- 'जीओ, और जीने दो' जैसे श्लेष-वाक्य से उद्ग करता फिरता है । पुरुषार्थलक्षण आत्मस्वरूपामिव्यक्तित्व ही इस मानव का धर्म है, जिसके आधार पर मानव ने पौरुषयुक्ता यह मोषणा की है कि 'मा कश्चिद्दुःखभाग् भवेत्-सर्वे मन्तु निरामयाः' - अमृतस्य पुत्रा अभू विरवस्वरूपलक्षणा विरव की शान्ति की प्रतिष्ठा के लिए 'राष्ट्र-मा' अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है । राष्ट्रप्रतिष्ठा के लिए 'परिवार-मा' अपना बलिदान कर देता है । एवं परिवाररूप कुल की प्रतिष्ठा के लिए 'व्य मानव' अपने आपको समर्पित कर देता है, जोकि इत्यभूत व्यक्तिमान परम्परया परिवार-समाज-राष्ट्र-एवं विरव-शान्ति का उद्देश्यवाहक बनता ! 'विश्वमानव' जैसी अनौपिक 'पुरुष' अभिधा ?

मानव ही—‘अणोरणीयान्’ है केन्द्रदृष्टि से । एवं विश्वमानव ही ‘महतो-
यान्’ है महिमामण्डल की दृष्टि से । जो मानव अपने वैयक्तिक अणोरणी-
केन्द्रबिन्दु को स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित रख सकता है, वही व्यक्तिमानव महतो-
यान् महिमामण्डल के स्वरूप में परिणत होता हुआ ‘विश्वमानव’ बन सकता
केन्द्र, और महिमा, ये दोनों धर्म क्या प्रकृति के हैं ? । क्या केवल प्राकृत
मात्रपरायण मानव अणोरणीयान् केन्द्रभाव, एवं महतोमहीयान् महिमामात्र
समाहक बन सकता है ? । कदापि नहीं । क्योंकि ये दोनों धर्म तो उस अद्वय-
के हैं, जिसे मानव का ‘आत्मा’ कहा गया है, जो कि—‘शाश्वतस्य च
नैस्य’ रूप में धर्ममय है, धर्मरूप है । देखिए ! श्रुति क्या कह रही है इस
न्य में !—

अणोरणीयान्-महतो महीयान्—

आत्माऽस्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् ।

तमक्रतुः पश्यति वीतशोको

धातुप्रसादान्महिमानमीशम् ॥

—उपनिषत् ।

प्रकृति की प्रकृति के लिए जब जीवित रहने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता
तो सुन्दोपसुन्दन्याय में प्रकृति ही प्रकृति को ला जाती है, और उस अवस्था में
यका ‘जायत्य-म्रियत्य’ के अतिरिक्त और कोई भी स्वरूप शेष नहीं रह जाता ।
जानुबन्धिनी ‘प्राकृतनीति’ का यही इतिहास है, जिसका अन्त (भूत) में उपक्रम
कर अन्त पर ही पर्यवसान है । जब मानव पुरुष के (अव्ययात्मा के) लिए प्रकृति
सामाजिकता प्रदान करता है, तो उस अवस्था में त्रिगुणात्मक प्राकृतिक
रीरानुबन्धी दम्भ, मनोऽनुबन्धी मान, बुद्धयनुबन्धी मद, एवं प्राकृतभूतात्मा-
यात्मानुबन्धी मोह, चारों ही उपशान्त हो जाते हैं । दम्भ-मान-मद-मोह-
विनिर्मुक्ता मानवप्रकृति ही वह आत्मप्रकृति है, जिसके द्वारा निर्धारित नीति
मान को आत्मधर्मानलक सममञ्जनरूप-समदर्शनात्मक, एवं विमल कर्तव्यात्मक

का अधिकार में समान है इस प्राकृतिक क्षेत्र में । किन्तु समदर्शन का सम्बन्ध नहीं है यहाँ, जिस की प्रतिष्ठा आत्मस्वरूपाभिव्यक्तित्व ही माना गया है । अतएव संस्कारानुसृत्य हैं ये प्राकृतिक पश्यादिवर्ग । अतएव केवल 'धर्म' के अतिरिक्त न इन में संस्कारानुसृष्टी अतीत है, न मविष्य है । समदर्शन ही किन्तु समवर्त्तनात्मक हम नीतिरूप व्यवस्थातन्त्र के कारण ही 'जीवो जैव भक्षक' इस पशुधर्म का आविर्भाव हुआ है । प्रकृति का प्रकृति के स प्रचण्ड सघर्ष, शक्ति से शक्ति का दलन, यही इन पश्यादि प्राणियों जीवनसत्ता का चिरन्तन इतिहास है । पुत्र पिता को मार सकता है, माता पुत्र को खाकर भ्रूम मिटा सकती है । अधिक शक्तिशाली निर्धन को खा कर ही अपना शक्तिसाम्राज्य फैलाता है पशुवर्ग का तात्कालिक कानभोगात्मक स्वार्थ ही इस आत्मधर्मव्यवस्था, विधर्मनिरपेक्षा नीति का एकमात्र महान् कौशल है ? ।

क्या मानवसमाज का स्वरूप इतथभूत पशुप्रकृतितन्त्र में सम्बन्ध रखने की नीतितन्त्र पर ही विश्रान्त है ? । नहीं । मानव में कुछ अधिक भी है इस पशु की अपेक्षा से । उस 'अधिक' का नाम 'हृदय' है वह अव्ययात्मा, जिसने मानव को 'प्रकृति' ही प्रकृति नहीं है । अर्थात् प्रकृति को नियन्त्रित करने वाला 'पुरुष' प्रकृत्यर्थ मानव का धर्म नहीं है । यह तो मानव की नीति है, जिसका लोका में आज प्राकृत मानव—'जीवो, और जीने दो' जैसे श्लघ-वाक्य से ठा करता फिरता है । पुरुषार्थलक्षण आत्मस्वरूपाभिव्यक्तित्व ही इस मानव का धर्म है, जिसके आधार पर मानव ने पौरुषयुक्ता यह मोपणा की है कि 'मा कश्चिद्दुःखमागं भवेत्-सर्वे मन्तु निरामया'—अमृतस्य पुत्रा अमृतं विश्वस्वरूपलक्षणं विश्व की शान्ति की प्रतिष्ठा के लिए 'राष्ट्र' को अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है । राष्ट्रप्रतिष्ठा के लिए 'परिवार' को अपना बलिदान कर देता है । एवं परिवाररूप कुल की प्रतिष्ठा के लिए 'व्यक्तिमानव' अपने आपको समर्पित कर देता है, जोकि इतथभूत व्यक्तिमान परम्परा परिवार-समाज-राष्ट्र-एवं विश्व-शान्ति का संदेशवाहक बनता है ।

मानव हों—‘अणोरणीयान्’ है केन्द्रदृष्टि से । एवं विश्वमानव ही ‘महतो-
 णान्’ है महिमामण्डल की दृष्टि से । जो मानव अपने वैयक्तिक अणोरणी
 न्द्रबिन्दु को स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित रख सकता है, वही व्यक्तिमानव महतो
 न् महिमामण्डल के स्वरूप में परिणत होता हुआ ‘विश्वमानव’ बन सकता
 न्द्र, और महिमा, ये दोनों धर्म क्या प्रकृति के हैं ? । क्या केवल प्राकृत
 णपरायण मानव अणोरणीयान् केन्द्रभाव, एवं महतोमहीयान् महिमाभाव
 पादक बन सकता है ? । कदापि नहीं । क्योंकि ये दोनों धर्म तो उस अव्यय-
 के हैं, जिसे मानव का ‘आत्मा’ कहा गया है, जो कि—‘शाश्वतस्य च
 त्य’ रूप में धर्ममय है, धर्मरूप है । देखिए ! श्रुति क्या कह रही है इस
 व में ?—

अणोरणीयान्-महतो महीयान्-

आत्माऽस्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् ।

तमव्रतुः पश्यति वीतशोको

धातुप्रमादान्महिमानमीशम् ॥

—उपनिषद् ।

प्रकृति को प्रकृति के लिए जब जीवित रहने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता
 ॥ सुन्दोपसुन्द्याय से प्रकृति ही प्रकृति को ला जाती है, और उस अवस्था में
 व का ‘जायस्व-त्रियस्य’ के अतिरिक्त और कोई भी स्वरूप शेष नहीं रह जाता ।
 जानुबन्धी ‘प्राकृतनीति’ का यही इतिहास है, जिसका अन्त (मृत) में उपक्रम
 र अन्त पर ही पर्यवसान है । जब मानव पुरुष के (अव्ययात्मा के) लिए प्रकृति
 णमात्रिकता प्रदान करता है, तो उस अवस्था में त्रिगुणात्मक प्राकृतिक
 णानुबन्धी दम्भ, मनोऽनुबन्धी मान, बुद्धयनुबन्धी मद, एवं प्राकृतभूतात्मा
 णानुबन्धी मोह, चारों ही उपशान्त हो जाते हैं । दम्भ-मान-मद-मोह-
 वेनिर्मुक्ता मानवप्रकृति ही वह आत्मप्रकृति है, जिसके द्वारा निर्धारिता नीति
 त्व को आभयधर्ममूलक सममञ्जनरूप-समदर्शनात्मक, एवं विभक्त कर्तव्यात्मक

सुख्यवस्थित 'समाज' निर्माण में समर्थ बनाती है। यही धर्मनिरपेक्ष और इसी धर्मसूत्र से, आत्मसूत्र से नियन्त्रित मूलात्मा-बुद्धि-मन चारों मानवीय प्राकृत-पर्व निर्विरोध समन्वित होते हुए अपने इत्यभूत व्यक्तित्व से परिवार-समाज-राष्ट्र-के प्रति सर्वस्व समर्पण करते हुए अखेट मी 'व्यास्तमानव' की महतोमहीयान् 'विश्वमानव' रूप में परिणत करते हैं।

स्पष्टतम है कि, धर्म (आत्मा) ही नीति (शरीर) की मूलप्रतिदिना धर्मप्रतिष्ठा के नीति में उस नैतिकता का, मर्यादा का उदय सम्भव है, जिस धर्मनिरपेक्ष नैतिकता-मात्र के उद्घोष से वर्तमान समाजवादी अपने आपको धर्मनिरपेक्ष मानता हुआ केवल नैतिकता, तन्मूला शून्य तदभिन्न शून्य मानवधर्म-जैसी सर्वथा निरर्थक धोषणाओं में राष्ट्र, एव प्रसारणा करता हुआ, मानव के मौलिक आत्मधर्मस्वरूप को एकान्त ही करता हुआ 'मानव' के मूलोच्छेद के लिए मानो कटिबद्ध ही बन कर आज इस प्रश्नोत्थान के लिए विवश ही करता आ रहा है कि—

क्या हम मानव हैं ?

धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के, विशुद्ध नीति के समर्थक समाजसत्तावादी महातुभाव 'मानवता'—'सह व्यास्तित्व'—'सह धन्धुत्व' जैसी धोषणाओं के माध्यम से वर्तमान राष्ट्र में प्रचलित उच्च-नीच-समृद्ध-आदि मानवता-विरोधी जिन दोषों को हटाने के लिए आकुल-व्याकुल जिस प्रकृतिसिद्ध वर्णभेद के मूलोच्छेद के आन्त स्वप्न देखने की महा रहे हैं, उसी के सम्बन्ध में हमें प्रणतभाव में उनमें यह नख आवेदन है कि—

“भूल देखना कदापि मानव की भूल नहीं है ।
भूल देखते रहना मानव का स्वाभाविक धर्म है ।”

ल देखने' 'मात्र पर ही मानव को अपनी दृष्टि विश्रान्त नहीं देनी चाहिए । तात्पर्य—भूल देखने में मानव को कभी भूल ही करनी चाहिए । तात्कालिक आवेश में आकर जो मानव भूलने में भूल कर जाते हैं, निश्चयेन ऐसी महाभूल करने वाले, जैव स्वयं भूल कर बैठने वाले मायुक (भोले) आविष्ट प्रतिक्रियावादी) मानवों को यावज्जीवन पश्चात्ताप ही करते ना पड़ता है" ।

और सम्भवतः ही क्यों, निश्चय ही हम भूल नहीं कर रहे, तो समाजवादी नवों की तथाकथित 'भूल देखने' की दृष्टि को हम 'महाभूल' ही कहेंगे, 'समे कालान्तर में समस्त राष्ट्र को ही पश्चात्ताप का अनुगामी बन जाना पड़ेगा । नव मानव को नीचा न समझे, हेय-तिरस्कृत न माने, यही तो मानवता' का वह महान् आदर्श है, जिसे मानव भूला है—'शुनि चैव श्वपाके परिहृता. समदर्शिन.' (गीता) इस आत्मधर्ममूलक समदर्शनधर्म को स्मृत कर, जिस भूल के सशोधन के लिए आज का मानवतावादी धर्म को अपेक्ष मानने की और एक भूल—कर रहा है । इस भूल ने ही तो निगत कतिपय-तादियों ने मानव-मानव में विषमदर्शनरूपा तथाकथिता भूल को जन्म दिया । जिस भूल से, जिस आत्मधर्मविस्मृति से मानव यह भूल करता आ रहा अपने प्राकृत मतवादों के आवेश में आकर, आज उसी भूल को मिटा देने के लिए आतुर, किन्तु स्वयमपि एक सीमित-सकुचित-मतवादात्मक ही 'कांग्रेसवाद' धर्मनिवेश में आकर (जो कि आवेश पश्चिमी जगत् का प्रलोमनमात्र है, सुकरुणमात्र है) स्वयमपि उसी भूल को मानो आज दृढमूल ही माणित करता जा रहा है । और यों धर्मनिरपेक्षता से उत्पन्न तात्कालिक आवेश में आकर यह भूल देखने में ही भूल करता जा रहा है ।

अब प्रश्न शेष रह जाता है—'धर्मभेद का' । वही भूल यहाँ भी दोहराई जा रही है, बड़े आवेश के साथ बार बार दोहराई जा रही है । 'समाज' शब्द का

सीधा सा अर्थ है, अनेक वर्गों का एक केन्द्रबिन्दु पर प्रतिबिम्बित रहस्यार्थ की बात जाने दीजिए। केवल अक्षरार्थ जानने वाले को भी शब्द के उक्त सहज अर्थ के अतिरिक्त अन्य किसी काल्पनिक अर्थ नहीं हो सकता। 'अनेकों का एक धरातल पर सम समन्वय' यही शब्द का अर्थ है, जिसका निष्कर्ष है—“जिस में अनेक वर्ग ऊँच-नीच का भाव छोड़ कर मानवता के समानधरातल पर सुसमन्वित हों। इस सहजभाव से—‘वर्गभेद का मूलोच्छेद अर्थ’ कैसे कहीं-से निकल किंवा निकाल लिया गया ? प्रश्न का समाधान तो वर्गोच्छेदवादी, किन्तु असत्य नवीन वर्गों के सर्जक समाजवादियों से ही पूछना चाहिए।

क्या ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र-इन चार वर्गभेदों का मूलोच्छेद है आप को ? । क्यों ? । क्या इन्होंने ऊँच-नीच-का भाव पैलाया है ? । तो अवश्य ही चारों वर्गों का मूलोच्छेद कर डालिए। क्योंकि आप न मूलोच्छेद इनका, तब भी मानवता के विरुद्ध ऊँच-नीच-की दृष्टि से चारों ही वर्ग प्राकृत पशुओं की भाँति स्वयं ही नष्ट हो जायेंगे, हो गए कहीं है आज मतवादाभिनिविष्ट ब्राह्मण ? । कहीं है आज सत्तामदान्ध से निश्चय ही वे अर्थलोलप-सम्पत्तिशोषक-विपमताप्रवर्तक-वैश्य भी इसी हो ही जायेंगे निकटभविष्य में ही। यदि चौथे वर्ग ने भी यहो अतिमान तो इसका भी विनाश निश्चित ही बन जायगा, जिसका उपक्रम धर्मनिरपे अनुग्रह से दुर्भाग्यवश हो चुका है। समदर्शनात्मक स्व-स्व-धर्म की उँ के कारण ही, धर्मव्याजानुगत मिथ्याधर्माचरण के द्वारा ही राष्ट्र के क्षत्रिय-मर चुके हैं, वैश्य मरणासन्न हैं, एवँ चतुर्थवर्ग मृत्यु न्त्रण कर चुका है। यों चारों ही वर्ग आपके बिना ही प्रयास के समाप्त जिसके लिए आप व्यर्थ ही ऐसी घोषणाओं में अपनी रचनात्मिका का दुरुपयोग कर रहे हैं कि—‘हम मिटा के छोड़ेगे इस वर्गभेद के

जब यों सम्पूर्ण प्राकृतिक वर्गवादों का आप मूलोच्छेद कर डालेंगे परिणाम होगा, कभी स्वस्थ-शान्त-स्थिर-प्रशान्त आपने यह भी वि

लिया कि नही ! । उस अवस्था को उत्तुष्ट दार्शनिकों ने कहा है—‘प्रकृति साम्यावस्था’, जिसका स्पष्ट अर्थ है अपने विश्वसर्ग—स्वरूपसंरक्षक सत्त्व—रज—ताम्र के तीनों प्राकृतिक गुणों से सर्वथा अव्यक्त बनते हुए, प्रकृति का पुनः सत्त्विक भाव में आते हुए अपने व्यक्त विश्व के साथ साथ व्यक्त—व्यक्त से पर अवस्थित अव्यक्तपुरुष में विलीन हो जाना, अर्थात् मानव का पुनः बन जाना, अर्थात् पुराणानुसार प्रलय हो जाना । प्रकृति के विभिन्न गुणों का व्यक्तीभाव ही विश्वस्वरूप की प्रतिष्ठा माना गया है भगवन् ! ज्ञानजरात् में । प्रकृति के वैषम्य को ही सृष्टि का मूलकारण माना है इन्द्रियदर्शनने श्रीमन् ! । जघत्तक प्रकृति के गुणभेदात्मक वर्गभेद हैं, तभी कि विश्व का प्राकृत स्वरूप सुरक्षित है । अपने इन गुणभेदमूलक विभिन्न गुणों को (वर्गवादों को नहीं) प्रकृति अपने गुणविलपन के साथ समरूप में परिणत कर लेती है । उस साम्यावस्था में तो न सूर्य आकाश में है, न पृथिवी नीचे । न कोई ऊँचा, न कोई नीचा । न वर्गभेद, न समाज । है क्या उस अन्तकाल में !, सुनिए !

यदा स देवो जागति—तदेदं श्रेष्ठं जगत् ।

यदा स्वपिति शान्तात्मा—तदा सर्वं निमीलति ॥

—मनुः १।५२।

अर्थात् “अव्यक्त-स्वयम्भू” नाम से प्रसिद्ध प्रकृति जब जगती है गुणभावों से, व्यक्त होती है, तो विश्वस्वरूप नियामक बन जाता है । जब प्रकृति अपने विभिन्न गुणभावों को अन्तर्लीन कर ले आती है, साम्यावस्था में परिणत हो जाती है, तो यही प्राकृतिक—साम्यवाद, किंवा प्राकृतिक वर्गभेदमूलोन्धेदक समाजवाद सर्वथा ही विभीषण हो जाता है अपने व्यक्त विश्व के साथ साथ” । तो बतलाइए ! जब प्राकृतिक—गुणभेदमिश्र वर्गभेद ही आप भिदा देंगे, तो फिर आपका काल्पनिक ‘समाज’ कैसे, और कहाँ बनेगा ? । इसीलिए तो हम यह निवेदन कर देने की दृष्टता कर सकते हैं कि, वर्गभेदमूलोन्धेदात्मक इत्यम्भूत समाजवाद आत्मधर्म्मनिष्ठ भारतीय मानव की कल्पना नहीं है । यह तो उन देशों की कल्पना का अन्धानुकरण—

मात्र है, जिन देशों की प्रजा ने प्रकृति से अतीत, समदर्शनमूलक अर्थ के समन्वय में कमी-कोई विचार ही नहीं किया। फलस्वरूप केवल प्रकृति समन्वय के लिए आतुर उन नैतिकों ने अपने प्राकृत देश के आहार भोगादि पर प्राकृत मानवों के समन्वय के लिए गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रवाद, प्रजातन्त्र साम्यवाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद, आदि आदि अनेक मतवादों का प्रचार कर डाला।

प्रकृति का धर्ममेद भी सुरक्षित रहे, किन्तु इस प्राकृतिक धर्ममें मानव विषम, न. बल. जाय' इसीलिए तो यहाँ प्रकृति के मूल में पुनः प्रतिष्ठित किया गया। इसीलिए तो आत्मा यहाँ समाज का आधार बना। एतत् तो धर्म की ही नीति के मूल में प्रतिष्ठित करना अनिवार्य माना यहाँ की प्रजा ने, जिसकी उपेक्षा कर आत्मबुद्धिदासतामूलक भावुकता के आवेश में अपने धिस्तन तस्वी को तिरस्कृत कर आज हम अपनी सामाजिक-व्यवस्था के लिए प्रकृतिवादियों का ही अनुकरण करते जा रहे हैं—कल्पित—मानव के व्यामोहन से।

उक्त अनुकरण से आप आकाश-क्षत्रियादि-वर्गों का मूलोच्छेद कर डालें और अवश्य कर डालेंगे, यह मान लेते हैं। किन्तु आप मानव के सह-भूतात्मा-बुद्धि-मन-शरीर-इन चार मानवीय वर्गों का तो कदापि मूलोच्छेद कर सकेंगे। परिणाम यह होगा कि, मानव के ये ही चारों वर्ग पुनः आपके हाथ में एक नवीन साम्राज्य से सहसा समुद्भूत हो पड़ेंगे, और उन नवीन स्वकल्पित वर्गों से ही आपको भी अपने समाजवादके मुसस्वप्नों में प्रवृत्त पड़ेगा। क्या हमारे भारतीय कर्णधार नवीन वर्गों की कल्पना, तथा तदाधीन नवीन समाजवाद का प्रतिष्ठापन कर लेंगे ? नहीं, कदापि नहीं। यह काम नहीं है। इनके सम्मुख तो राष्ट्र की ओर ओर ही बड़ी बड़ी समस्याएँ खड़ी स्थित हैं। फलतः इस छोटे से काम के लिए ये अपनी कल्पनाशक्ति व आपव्यय क्यों करने लगे ? अमेरिका का गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र, इंग्लैंड का प्रजातन्त्र, रूस का अर्थसाध्यात्मक साम्यवाद, एवं अन्योन्य समाजवाद।

डा थोड़ा अश लेकर ही अब इस दिशा में इनकी कल्पना को मूर्तरूप मिलता है बिना ही प्रयाम के, तो फिर यहाँ अम-परिश्रम किया भी क्यों जाय ? और फिर इस भारतीय अतीत की लड़ी-गली-पोंगापन्थी-जीर्ण-शीर्ण प्रज्ञा-कन्या है भी क्या कल्पना के लिए ? क्यों ? ठीक है न ? ।

धन्तुस्थिति यथार्थ है । वास्तव में आज भारतराष्ट्र में साहित्य-संस्कृति-धर्म-जननीति-समाजव्यवस्था-आदि आदि के नाम से जो कुछ सत्प्रेमियों से, विद्वानों से उपलब्ध हो रहा है, उसे देखते हुए तो अनुकरणात्मिका नवीन कल्पनाओं का ही अनुधावन करते रहना अपेक्षाकृत समीचीन ही माना जायगा । क्योंकि ये सभी एतद्देशीय प्रज्ञाकल्पना के साधन इन नामों के छल से सत्त्वतः भारतराष्ट्र के मौलिक-चिरन्तन-विशुद्ध साहित्यादि के परिपन्थी ही बने हुए हैं । ऐसी स्थिति में केवल परानुकरण के और कोई भी तो पथ शेष नहीं रह जाता हमारी राष्ट्रीयमत्ता के प्रज्ञाकोश में । एवं यही तो सबकुछ हो पड़ा है, जिसे हम-वर्ग-विहीन समानतावादी 'समाजवाद' की उपाधि से सुन रहे हैं ।

सुनते हैं, तथाविध समाजवाद के महान् आदर्श ? को सुप्रतिष्ठित करने के लिए आतुर बना हुआ हमारा सत्तातन्त्र सत्तासंघटन के लिए एक विशेष प्रणाली का अनुगामी बन रहा है, जिसे सम्भवतः- 'संसदीय शासनप्रणाली'-कहा जा रहा है, जिसका अर्थ किया जा रहा है यही कि—

सर्वप्रथम घयस्फा जनता की सम्मति (वोटों) से विभिन्न दलों (पार्टियों) का निर्वाचन (चुनाव) होता है । इन अनेक वर्गों में जो वर्ग 'बहुमत' का कृपापात्र बन जाता है, वही 'सत्तातन्त्र' निर्माण में अधिकृत-योग्य वर्ग मान लिया जाता है । यही सशक्त वर्ग अपने में से किसी एक को स्वदलसंस्थापेक्षया सर्वसमर्थ-योग्य-मानता हुआ उसे 'नेतृत्व' पद पर आरोढ़ कर देता है । और यही नेता अपनी सुविधा के अनुसार-कार्यक्षमता के अनुपात से—उसी 'सशक्तदल' में से प्रमुख परिगणित दलीय सदस्यों का मन्त्रिस्त्वेन वरण कर इनकी अपेक्षा से स्वयं 'मुख्यमन्त्री' बन जाता है, और यही प्रांतीय शासनतन्त्रों की सद्गज संसदीय-प्रणाली है ।

मात्र है, जिन देशों की प्रज्ञा ने प्रकृति से अतोत्, समदर्शनमूलक आ के सम्बन्ध में कभी-कोई विचार ही नहीं किया। फलस्वरूप केवल प्रकृति समन्वय के लिए आतुर उन नैष्ठिकों ने अपने प्राकृत देश के आहार भोगादि पर प्राकृत मानवों के समन्वय के लिए गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रवाद, प्रजातन्त्र साम्यवाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद, आदि आदि अनेक मतवादों का सह कर डाला।

प्रकृति का वर्गभेद भी सुरक्षित रहे, किन्तु इस प्राकृतिक वर्गभेद मानव विषम न बन जाय' इसीलिए तो यहाँ प्रकृति के मूल में पुन प्रतिष्ठित किया गया। इसीलिए तो आत्मा यहाँ समाज का आधार बना। इसी तो धर्म की नीति के मूल में प्रतिष्ठित करना अनिवार्य माना यहाँ की पुन प्रज्ञा ने, जिसकी उपेक्षा कर आत्मबुद्धिदासतामूला भावुकता के आवेश में अपने चिरन्तन तत्त्वों को तिरस्कृत कर आज हम अपनी सामाजिक-व्यवस्था के लिए प्रकृतिवादियों का ही अनुकरण करते जा रहे हैं—कल्पित—मानव के व्यामोहन से।

उक्त अनुकरण से आप वादग्रह-क्षत्रियादि-वर्गों का मूलोच्छेद कर डाल और अवश्य कर डालेंगे, यह मान लेते हैं। किन्तु आप मानव के सहस्र भूतात्मा-बुद्धि-मन-शरीर-इन चार मानवीय वर्गों का तो कदापि मूलोच्छेद कर सकेंगे। परिणाम यह होगा कि, मानव के ये ही चारों वर्ग पुन आपके साम्राज्य में एक नवीन साम्राज्य से सहसा समुद्भूत हो पड़ेंगे, और उन नवीन स्वकल्पित वर्गों से ही आपको भी अपने समाजवाद के सुखस्वप्नों में प्रवृत्त पड़ेगा। क्या हमारे भारतीय कर्षधार नवीन वर्गों की कल्पना, तथा तदाधार नवीन समाजवाद का प्रतिष्ठापन कर लेंगे ? नहीं, कदापि नहीं। यह काम हम नहीं हैं। इनके सम्मुख तो राष्ट्र की ओर ओर ही बड़ी-बड़ी समस्याएँ खड़ी स्थित हैं। फलतः इस छोटे से काम के लिए ये अपनी कल्पनाशक्ति का अपव्यय क्यों करने लगे ? अमेरिका का गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र, इंग्लैंड का प्रजातन्त्र, रूस का अर्थसाम्यात्मक साम्यवाद, एवं अन्य अन्य समाजवादादि में

पयोग करता हुआ सत्ता-सत्त्व का पहिला (१) शरीरवर्ग ही है । इन मतदानों जायीदत विभिन्न-वर्गात्मक विभिन्न गण ही दूसरा (२)-मनोवर्ग है । इन 'बहुमत' से सम्मानित सशक्त तीसरा वर्ग ज्यों से समर्थित अन्तिम, मुख्यमन्त्री ही । (४)-आत्मवर्ग है । यों चतुर्वर्गचिन्ताममन्वित-मानव के प्रकृतिसिद्धिमा-बुद्धि-मन-शरीर-ही क्रमशः इन चारों विभिन्न वर्गों में परिणत होते तत्समन्वयात्मक सत्तातन्त्र के द्वारा उद्घोषित तथाकथित जनतादि चार वर्गों के मूलोच्छेद का मानो उपहास ही कर रहे हैं ।

- १-मतप्रदानी--जनता (शरीर-सत्तातन्त्रस्य)-तदनुगत-प्रजातन्त्रम्
 २-मतप्राप्तका --वर्गा (मनांसि-सत्तातन्त्रस्य)-तदनुगत-गणतन्त्रम्
 ३-बहुमतानुगत-वर्ग (बुद्धय-सत्तातन्त्रस्य -तदनुगत-अनुशासनतम्
 ४-बहुमतवर्गस्य नेता (भूतामा-सत्तातन्त्रस्य)-तदनुगत-नीतितन्त्रम्

नाममात्र नवीन हैं, वस्तुतत्त्व वही है, जो सृष्टि के आरम्भ से मानव को लता आरुह्य है । दूसरा अन्तर थोड़ा पद्धति में है । एवं महान् अन्तर है-तीनों के मूलाधिष्ठाता अव्ययेश्वरपुरुषात्मक धर्म की निरपेक्षता । यहाँ जिते क्षण-चरित्र-वैश्य-शूद्र कहा जाता है, वही आजकी अनुकरणपद्धति में हयमन्त्री-बहुमतनिष्ठसशक्तदल-पराजितवर्ग-जनता-इन नामों से प्रसिद्ध है । पद्धति का अन्तर भी स्पष्ट है । यहाँ (चिरन्तनपद्धति में) सर्वाधार 'व्ययात्मधर्म' ही मुख्य नियन्ता-एकप्रकार से तटस्थ, किंवा साक्षी सर्वतन्त्र-तन्त्र-कृत-मन्त्र-मन्त्र-मन्त्र-समर्थ-राष्ट्रपति है, जो शासक है । इसकी शरयवता (शासकधर्म) से नियन्त्रित मुख्यमन्त्री-स्थानीय भूतात्मा बुद्धि के नीति निर्धारित करता है । अर्थात् धर्ममूर्ति ईश्वररूप राष्ट्रपति की साक्षी । भूतात्मा का सामाजिक प्रतिनिधि ब्राह्मणवर्ग ही मुख्यमन्त्रित्वेन नीति का निर्धारण करता है । इस आत्मनीति (ब्राह्मणनीति) से नियन्त्रित बुद्धिस्थानीय मन्त्रिगण शासक चरित्र शासन करता है । गणतन्त्रात्मक-मनोमय वैश्यवर्ग

सम्पूर्ण भारतराष्ट्र की दृष्टि से जो केन्द्रीय मन्त्री बनते हैं, उन्हें 'प्रधान मन्त्री' कह दिया जाता है, एवं सत्ता के (शासननीति के नहीं) सर्वोच्च पद पर लोक-विधान-सभाओं के द्वारा अमुक अवधि के लिए शासन के प्रतीकमान राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है। एतद्धि समायणम् जहाँ (इङ्ग्लैण्ड) में यह प्रणाली ली गई है, वहाँ सब दृष्टियों से तो समानता है। किन्तु 'राष्ट्रपति' (राजा) की दृष्टि से थोड़ा विभेद है। वहाँ राष्ट्रपति आनुवंशिक है, जबकि यहाँ सात्कालिक। साथ ही वहाँ राजगद्दी का धर्म जहाँ-Defender of the faith 'डिफेन्डर आफ् द्वा फेथ' (ईश्वरीयनिष्ठा के पोषक) यह है, वहाँ यहाँ की राजगद्दी ईश्वर-धर्म-आदि से सर्वथा निरपेक्ष है। वहाँ यद्यपि Canterbury कन्टरबरी-चर्च के स्वामी Archbishop- 'आर्क बिशप' (मुख्य धर्माधिकारी) के नैष्ठिक मन्तव्यानुसार इस चर्चधर्म (ईसायत) का शासननीति में कोई हस्तक्षेप नहीं है। अतएव उसे धर्मनिरपेक्ष नीतितन्त्र ही कहा जा सकता है। तथापि स्वयं आर्क बिशप की मन्तव्य-वीर्यगुणा के पारम्परिक समन्वय के आधार पर वहाँ के निर्वाचन में निर्वाचित होते हैं प्रधानरूप से-धर्मनिष्ठ माने जाते हैं। * । अलमतिपल्लवितेन परपासङ्गिकेन ।

तात्पर्य यह निकला कि-१-जनता, निर्वाचनक्षेत्रानुगत-२-विभिन्न वर्ग बहुमत से निर्वाचित-३-सशक्तवर्ग, एवं सशक्तवर्ग के द्वारा पुनः निर्वाचित सर्वसशक्त-४ मुख्यमन्त्री, इन चार वर्गोंमें से सत्तरण के माध्यम से वर्तमान सत्तातन्त्र का शासनसूत्र सञ्चालित है। सर्वथा ही प्रकृतिसिद्ध ही सुनिश्चित तथ्य है कि, मतदान करने वाला जनतावर्ग शरीरधर्ममात्र का ही मतदान

* "धर्मसंस्थाओं (चर्चों) को समाज में उस नीति (धर्म) का प्रचार प्रसार तो अवश्य ही करते रहना चाहिए, जिसे अपना धर्म (ईसायत) अनुमोदित करता है। और तदनुरूप ही राजनैतिक संस्थाएँ भी रहें, ऐसा प्रयत्न भी करते रहना चाहिए (अर्थात् इन्हें भी धर्मनिष्ठ ही रहना ही चाहिए)। किन्तु तात्कालिक राजनैतिक बादों में-विभिन्न पार्टियों-दलों-वर्गों-के मध्य में अपने कोई धार्मिक मत अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए। एवं इन धर्मसंस्थाओं के इसप्रकार तात्कालिक राजनीति से निरपेक्ष ही रहना चाहिए" । (आर्क बिशप के मन्तव्य का निष्कर्ष) ।

या शरीर पर ही समाप्त होती रहेगी शरीरजीवी हिंसक-पशुओं की भाँति । मूल में आत्मधर्म प्रतिष्ठित कर लिया जायगा, तो आत्मा से उपक्रान्ता घड़ी या आत्ममीमा पर उपरत होती हुई 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' के अनुसार अनिपूर्वक विश्वशान्ति का ही कारण बनती रहेगी । दोनों ही पथ मानव के र नियमान हैं । स्पष्ट-त्र है मानव दोनों में से यद्येष्ट पथ को चुन लेने में । चुनाव से पहिले चुनावों के भीषण-दुष्परिणामों-मुष्परिणामों का सदृश्य । पृथिवीपूर्वक परीक्षण कर ले, तो यह इनका 'विश्वमानवता' पर ही नि सीमा-ह माना जायगा । वैसा अनुग्रह करने वाले विश्वमानवों-सौरमानवों से ही यह चान्द्र-प्राकृत-मानव प्रणतभाव से जिज्ञासामात्र के लिए अपने वर्तमान प्राची, किंवा राष्ट्रवादी-मानव से मानव-स्वरूप के सम्बन्ध में यह प्रश्न हा है कि—

क्या आज हम मानव हैं ?

सर्वा यद्यपि पराधिकार से सम्बन्ध रखती है । किन्तु धर्मनिष्ठ भारतीय के स्वरूपोद्बोधन के लिए दो शब्दों में उस का भी दिग्दर्शन करा देना प्रक बन रहा है । जिन प्रतीयन्त्र (विदेशी) तन्त्रों के सबलनमात्र के णमात्राधार पर भारतीय सविधान का नवनिर्माण हुआ • है, जिसमें भारतवर्ष की मूलसंस्कृति-साहित्य-आदर्श-नीति-आदि का सम्मरण भी हुआ है, इत्यभूत गणतन्त्रानुगत प्रजातन्त्र के समर्थक हमारे इस संविधान । मौलिक आधार हैं, क्या उा आधारों के मूलसमर्थक प्रतीयन्त्र देशों के । विद्वानोंने सर्वोत्तमा आरम्भसमर्थन कर दिया है—उन अनतन्त्रात्मक त्त्रों के प्रति । यही यह मुख्य प्रश्न है, जिस का उन की दृष्टि में भी इन विचार करल, तो सम्भवत क्यों, निश्चयेन हमारा क्यामोहन सर्वोत्तमा तो अंशतः तो हा ही सफता है ।

•-सन् ४० से सन् ५० पर्यन्त भारतीय विद्वानों (प्रतीयन्त्रशिष्या से दीक्षिणों) सविधान निर्मात्रीमभा के अत्यन्त परिधम से संविधान सम्पन्न हुआ, न ५० की २६ जनवरी को अधिहृत रूप ॥ उद्घोषित हुआ । विधर्पमक

इस बुद्धिमयान्वित गणतन्त्र का धर्मपूर्वक सञ्चालन करता है। एवं बुद्धिपूर्वक ही शासक आत्ममूलक समदर्शन में मानवशास्त्र (आत्मशास्त्र) के चतुर्थ शरीरधर्मा वर्ग की व्यवस्था करता है। तात्पर्य-ईश्वराध्यक्ष में नियन्त्रित, इसमें बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से शरीर। चारों स्थानों में स्वर्गों में पारस्परिक नियन्त्रण का अभाव। चारों ही स्व-स्व-विभक्त-वर्ग धर्मात्मक-नैतिक कर्तव्यनिष्ठाओं में धर्मपूर्वक व्यवस्थित। और यही धर्मात्मक भी वर्गविहीन आत्मशास्त्रमूलक-वर्गव्यवस्थात्मक लोकशास्त्र। एवं यही सहनपद्धति, जिसमें ऊँच नीच-हीन सम्पन्न-वैते दानरहित कल्याण का प्रवेश भी निषिद्ध है। और यही है नीति-अनुशासन-गणतन्त्र-समन्वयात्मक यह भारतीय सत्तातन्त्र, जिसकी मौलिक इन पद्धतियों की धारों के आवेश में आकर मूलसंस्कृति में वक्षित हस्तगत्य मार्ग में सर्वस्व ही अभिमूल कर लिया है।

आत्मशास्त्रमूलक, अतएव समदर्शनारम्भक आत्मधर्म पर प्रामाणिक, च अपने प्रवृत्तिभिन्न चारों वर्गों में एक ही राष्ट्रविन्दु पर निर्विरोध भारतीय चिरन्तन 'समाजव्यवस्था'-लक्षण आनुवंशिक, तथा धर्म आध्यात्मिक वर्गों को चार आश्रमों में आधमकीकृतपद्धति के द्वारा व्यक्त-परिपूर्ण-बनाए रखने वाला आनुरागम्य, त्रैलोक्योत्तरा-दानरहित सम्मता पुष्टि-तुष्टि-वृत्ति-शान्ति-करी महामन्त्रसमयी शास्त्रव्यवस्था को कर प्रतीकानुकरणानुप्रद में सम्प्राप्ता आज की वर्गभेदमूला 'समाजवाद' ने किस प्रकार वर्गों के उल्लेख के नाम पर अनेक वर्ग उत्पन्न कर डाले। राष्ट्र के प्राद्वर्ण में, प्रश्नमीमांश को अब वहीं उपगम कर देना अथवा क्या? यह सुनिश्चित है कि, प्रवृत्तिभेद वर्गचतुष्टय के समर्थक-‘चतुष्टय सन्तम’ (शास्त्रान्तरावयक) इस सर्वमूर्द्धन्य शीत प्राकृतिक विचारवृत्ति-नियन्त्रण में नियन्त्रित प्रत्येक देश के मानव को अपने स्वरूप में धन्य है। विद्यमान आत्मा-बुद्धि-मन-शरीर-इन चार मानवीय अनुमात्र ही अपनी प्रत्येक व्यवस्था का निर्माण करते ही रहते। पदार्थ आत्मधर्म की उपेक्षा की जायगी इन वर्गों में, तो ‘शरीर’ उपक्रम

य शरीर पर ही समाप्त होती रहेगी शरीर-नीची हिंस्र-पशुआ की भाँति ।
 जल में आत्मधर्म प्रतिष्ठित कर लिया जायगा, तो आत्मा से उपक्रान्ता वही
 या आत्मसीमा पर उभरत होती हुई 'आत्मजन्तु सर्गभूतेषु' के अनुसार
 पूर्वपूर्व विश्वशान्ति का ही कारण बनती रहेगी । दोनों ही पथ मानव के
 विद्यमान हैं । स्वतन्त्र है मानव दोनों में से यष्ट पथ को चुन लेने में ।
 चुनाव से पहिले चुनावों के भीषण-दुष्परिणामों-सुपरिणामों का तत्त्व
 पृष्ठपूर्वक परीक्षण कर ले, तो यह हमका 'विश्वमानवता' पर ही नि सीम
 ह माना-जायगा । वैसा अनुग्रह करने वाले विश्वमानवों-सौरमानवों से ही
 यह वा द्र-प्राकृत-मानव-प्रणतभाव मे विश्वमात्र के लिए अपने वर्तमान
 प्राणी, किंवा राष्ट्रवादी-मानव मे मानव-स्वरूप के सम्बन्ध में यह प्रश्न
 हा है कि—

क्या आज हम मानव हैं ?

जहाँ यद्यपि पराधिकार मे सम्बन्ध रहती है । किन्तु धर्मनिष्ठ भारतीय
 के स्वम्बोद्बोधन के लिए दो शब्दों में उन का भी दिग्दर्शन करा देना
 शक्य बन रहा है । जिन प्रतीच्य (विदेशी) तन्त्रों क मङ्गलनमात्र के
 कारणमात्राधार पर भारतीय संविधान का नवनिर्माण हुआ * है, जिसमें
 भारतवर्ष की मूलसङ्कृति-साहित्य-आदर्श-नीति-आदि का सम्मरण भी
 हुआ है, हरषभूत गणतन्त्रानुगत प्रजातन्त्र के समर्थक हमारे इस संविधान
 मोलिक आधार हैं, क्या उा आधारों के मूलसर्गक प्रतीच्य देशों के
 विद्वानोंने सर्वोत्तमा आरमसमर्पण कर दिया है—उन जनतन्त्रात्मक
 तन्त्रों के प्रति ! । यही वह मुख्य प्रश्न है, जिस का उन की दृष्टि मे भी
 हम विचार करें, तो सम्भवत क्यो, निश्चयेन हमारा व्यामोहन सर्वोत्तमा
 तो अंशत ता ह ही सकता है ।

*-सन् ४० से सन् ५० पर्यन्त भारतीय विद्वानों (प्रतीच्यविद्वा से दोक्षितों)
 'संविधान निर्मात्रीसभा' के अत्यन्त परिश्रम से संविधान सम्पन्न हुआ,
 सन् ५० की २६ जनवरी को अधिकृत रूप से उद्घोषित हुआ । विवरणमक

इस बुद्धिस्थानीय गणतन्त्र का धर्मपूर्वक सञ्चालन करता है। एवं बुद्धि-धर्मपूर्वक ही शासक आत्ममूलक समदर्शन से 'मानवसाम्य (आत्मसाम्य) दृष्टि चतुर्थ शरीरधर्मा वर्ग की व्यवस्था करता है। 'तात्पर्य-ईश्वराव्यय से भूत नियन्त्रित, इससे बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से शरीर। चारों स्थानों में स्वर्ग वर्गों में पारस्परिक नियन्त्रण का आभाव। चारों ही स्व-स्व-विभक्त-प्रकृति धर्मानुगत-नैतिक कर्तव्यनिष्ठाओं में 'धर्मपूर्वक व्यवस्थित। और यही धर्म वर्गात्मक भी वर्गविहीन आत्मसाम्यमूलक-वर्णव्यवस्थात्मक लोकोत्तर समाज एवं यही सहजपद्धति, जिसमें ऊँच नीच-हीन सम्पन्न-जैसे दानवीय भाव कल्पना का प्रवेश भी निषिद्ध है। और यही है नीति-अनुशासन-गण-तन्त्र-समन्वयात्मक वह भारतीय सत्तातन्त्र, जिसकी मौलिक इन पद्धतियों की वादों के आवेश में आकर मूलसंस्कृति से वञ्चित हस्तभाष्य भारत ने सर्वस्व ही अभिमूर्त कर लिया है।

आत्मसाम्यमूलक, अतएव समदर्शनात्मक आत्मधर्म पर प्रतिष्ठित, अब अपने प्रकृतिसिद्ध चारों वर्णों से एक ही राष्ट्रबिन्दु पर निर्विरोध भारतीय चिरन्तन 'समाजव्यवस्था'-लक्षण चातुर्दार्ढ्य, तथा व्यक्ति के आध्यात्मिक पवों को चार आधर्मों से आभिमानीवनपद्धति के द्वारा धर्मव्यक्त-परिपूर्ण-बनाए रखने वाला चातुराश्रम्य, जैसी लोकोत्तरा-शान्ति-सन्मता पुष्टि-तुष्टि-वृत्ति-शान्ति-करी महामङ्गलमयी शासनव्यवस्था को कर प्रतीच्यानुकरणानुग्रह में सम्प्राप्ता-आज-की वर्गभेदमूला 'समाजवाद' ने किस प्रकार वर्गों के उच्छेद के नाम पर अनेक वर्ग उत्पन्न कर डाले हैं राष्ट्र के प्राङ्गण में ? प्रश्नमीमांसा को अब यही उपरत कर देना ज्ञेय-पन्था। क्योंकि यह सुनिश्चित है कि, प्रकृतिसिद्ध धर्मचतुष्टयी के समर्थक-*'चतुष्टुद्द सवर्गम्'* (शाङ्खायनारण्यक) इस 'सर्वमूर्दन्य भीत प्राकृतिक सिद्धा बलवत्-नियन्त्रण से नियन्त्रित प्रत्येक देश के मानव को अपने स्वरूप की में अन्ततः ही विद्यमान आत्मा-बुद्धि-मन-शरीर-इन चार मानवीय अनुसार ही अपनी प्रत्येक व्यवस्था का निर्माण करते ही रहना पड़ेगा आत्मधर्म की उपेक्षा की बाधमी इन वर्गों में, तो 'शरीर' में उपक्रान्त

मफते हैं, अनेक बुद्धिजीवी (जो इस दासता से बचे रह गए हैं) आज मारी इसी धारणा से सहमत होंगे। अतएव आज उन विशुद्ध-तटस्थ द्विजीवियों का यह अनिवार्य नैतिक कर्तव्य होजाता है कि, वे अपक्षरूपसे-अपने आपको इन तन्त्रों से बचाते हुए केवल राष्ट्रहित की कामना से सत्यपूर्वक यह उद्बोधनसूत्र राजनीति के विद्यार्थी के सम्मुख रख ही दें, जिससे उसको मुक्ति मिल जाय। अवश्य ही शीघ्र से शीघ्र इस विद्यार्थी को मुक्त हो ही जाना है इस जनतन्त्र के व्यामोहक स्वरूप से स उद्बोधनसूत्र के द्वारा कि—

“जनतन्त्र की जड़े जनता में हैं,—इस प्रकार की सिद्धान्तवादिता (घोषणा), इसके समर्थक दार्शनिक उद्घोष, नैतिक औचित्य का विरले-एव, आदि आदि साधनों से सम्बन्ध रखने वाले स्वरूपों का सर्वथा अयुक्त-पृथक्-शुद्ध-वैज्ञानिक, किन्तु तत्त्वतः बालसुलभ,—सरलता से उत्पन्न, ये सभी कुछ कोरी आत्मवञ्चना ही है जनता की। (इन के लिए कोई जनता है, न इसमें कोई जड़े ही हैं)।”

यह स्मरणीय है कि, शासन करने की एकमात्र कला है ‘अन्य-व्यक्तियों-जनता-की भावुकता-निर्वस्तता-से लाभ उठाने के उपायों को जान कर उन्हें यथासमय उपयोग में लाते रहना’। जनता की मौलिक भावनाओं के उन्मूलन के निष्फल प्रयत्न में ये जनतन्त्रवादी शासक अपनी समस्त शासनशक्तियों का उपयोग करते रहते हैं (अपने उपास्यदेव जनता के हित के नाम पर ही)।

देखिए—Mind and Society, of Pareto

इसीप्रकार सुप्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान—John H. Hallowell ‘थ्रीजोन एच् हेलोवेल’ (जो राजनीतिशास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य्य माने

‘बहुमतवाद’ के राज्य के सिद्धान्तों की पवित्रा घोषित करते हुए तत्त्वतः स्वयं ही इस देवता के (जनता के) विकास का अवरोध ही करते रहते हैं। वैसी असह्य-अगणित-अडचनें खड़ी करते रहते हैं इसके सम्मुख जिन से यह देवता कदापि स्वकेन्द्ररूप से जागरूक नहीं बन सकता। (यह इन्हें इसलिए करना पड़ता है कि) ये स्वयं अल्पमतवाले ही बने रहते हैं। (अतएव ‘बहुमत’ के पूर्ण विकास में तो स्वयं इन अल्पमतानुगामी उपासकों को अपने जीवन में भी भग होने लगता है)। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि, युक्ति और विवेक की देवी-देवता की युगनमूर्ति की अर्चना के द्वारा (नैतिकता की उद्घोषणा के द्वारा) ये अपने इस आराध्य ‘व्यस्क्रमताधिकार’ नामक देवता (जनता) का पूजन करते रहते हैं (उद्बोधन करते रहते हैं, नैतिकता-सयम अनुशासन में रहने का उपदेश देते रहते हैं), धूप-दीप जलाते रहते हैं (अमुक प्रसाद के साक्षात्कारमात्र से इन्हें भोगों के प्रति आकर्षित करते रहते हैं, सीधे शब्दों में अमुक प्रलोभनों से मनाते रहते हैं इस देवता को)। (जब इनके ये युक्ति विवेक की घोषणा, धूप-दीप-प्रसाद-आदि साधन भी व्यर्थ चले जाते हैं) तो उस अवस्था में ये उपासक अपने उपास्य देवता के साथ छल-प्रपञ्च, और भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रस्थितवन्धन (साँठ-गोँठ) करने लग पड़ने में भी कोई भी सकोच नहीं करते। (क्योंकि इन उपासकों की जीवनसत्ता इन उपास्य देवताओं पर ही निर्भर है)। जनतन्त्र की जड़ें जनता में ही तो मानी गई हैं।

भले ही शासन का कोई सा भी स्वरूप हो, और उसे राजतन्त्र, सामन्ततन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, आदि किसी भी नाम से व्यवहृत किया जा रहा हो, वह ‘इटालियन समाजशास्त्र’ के अनुसार सर्वथा परिगणित (इने गिने) व्यक्तियों का, अल्पदलों का ही शासन होता है, जो सर्वथा निष्कर्षतः छल, (कूटनीति) से, अथवा तो बल (वित्तबल और सेनाबल) से जनता पर शासन करता रहता है। और हम

जैम राजनैतिक सत्तातन्त्र के मूल में आत्मधर्मनिष्ठा को मौलिक
र नहीं बना दिया जाता, वह आंशिक सत्ता हो, अथवा तो
सौम-सर्वोच्च-पूर्णसत्ता हो, दोनों ही पक्षों में सत्तासञ्चालक
आपको कदापि विशुद्ध नहीं बनाए रख सकता । सम्भवतः इसी
पर तरवज्ञ विद्वान् सर्वप्रो Lard acton (लॉर्ड एस्टन)
माग को यह कहना पड़ा कि—

"Power Corrupts, absolute Power Corrupts
solutely" (पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स अब्सो-
ली) । अर्थात्—“आंशिक सत्ता (जहाँ शासक को) भ्रष्ट करती
रहो सम्पूर्ण सत्ता (इसे) पूर्णतमरूपेण भ्रष्टतम कर देती है” ।

सुप्रसिद्ध प्राङ्गिकाक, किन्तु आगे जाकर सर्वोच्च सत्ता पद पर
सीन सर्वप्रो Abraham Lincoln ‘अब्राहमलिङ्गन’ महोदय
स जननन्द्रीय-प्रजातन्त्र परिभाषा को Government of the
ple by the and people for the people
निर्मेष्ट ऑफ दी पीपल बाई दी पीपल एण्ड फॉर दी पीपल” अर्थात्—

‘जनता-द्वारा-जनता के लिए शासन’ आधार बना

राजनीतिशास्त्र के सुप्रसिद्ध विद्वान् John, H. Hallowell
जि हेलोवेल) महाभाग ने अपने प्रणय ‘The Moral
gandion of Demdoroy (दी मोरल फाउन्डेशन ऑफ
डेमोसी) अर्थात्—‘जनतन्त्र का नैतिक आधार’ नामक ग्रन्थ में
नन्द्रीय प्रजातन्त्र का जो विवेचन किया है, उस से यह सर्वात्मना
पिणित हो जाता है कि, वास्तव में धर्मनिरपेक्षा गणतन्त्रीया शासन-
ति कदापि जनता के मौलिक हितों का सरक्षण नहीं कर सकती,
कहि इसी ग्रन्थ के कतिपय निम्न लिखित भावोद्धरणों से प्रमाणित
जाता है ।

“अथवा हो १०-२०-१००-५०-व्यक्तियों का तो परस्पर मिल कर
व्यक्त्त से भी बहुमत निर्धारित हो सकता है । किन्तु उस महान्
में-जिस में जनता करोड़ों की संख्या में है, प्रतिनिधियों के द्वारा

गए हैं) अपने विख्यात ग्रन्थ—'The Moral Foundation of Democracy' 'दी मोरल फाउन्डेशन आफ डेमोक्रेसी' ('जनतन्त्र का नैतिक आधार') में युक्ति-तर्क-इतिहास-मातृस्वरूप-आदि के विश्लेषण-द्वारा अन्ततः यही प्रमाणित कर रहे हैं कि, "बिना ईश्वरनिष्ठा, किंवा धर्मनिष्ठा के, (जिसे मूलनिष्ठा भी कहा जा सकता है)—कदापि केवल नीतिप्रधान गणतन्त्र में राष्ट्र का नैतिक उत्थान सम्भव नहीं है" ।

सुप्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता (दार्शनिक) विद्वान् सर्वश्री Bishop George Berkeley (बिशप जोर्ज बर्कले) महाभाग की महात्त्वपूर्ण इस प्रसिद्ध उक्ति से भी हमारे जनतन्त्रवादी प्रतीच्य-शिक्षापरपारगामी महा-नुभाव सम्भवतः अपरिचित न होंगे कि—

Without Religion and Theology a man may be a thriving earth worm but he will make a sorry Statesman and a sorry Patriot.

* "बिदाउट् रिलीजन एण्ड थियालाजी ए मेन मे बी थ्राइविंग् अर्थ वर्म बट्, ही विल मेक ए सॉरी इस्टेस्ट्मेन एण्ड सॉरी पेट्रियट्" ।

अर्थात्—“बिना धर्म, और ईश्वर-निष्ठा के एक व्यक्ति (दिन रात खाते पीते रहने वाले एक घुष्टपड गिंडोले के समान मोटा ताजा गिंडोला-कीड़ा तो अवश्य बन सकता है। किन्तु वह शासक अत्यन्त ही अष्ट, एवं निःसीमरूप से शोचनीय देशभक्त बनेगा” ।

—बिशप बर्कले

एत होते रहे, जिन्हें जनतन्त्र के विशोधन के लिए समय-समय काम में लाने की चेष्टा हुई। केवल व्यक्तिविशेषों, अधिक से अधिक विशेषों के हित-साधन के अतिरिक्त इस 'प्रतिनिध्य-प्रणाली' से का राष्ट्र की सामान्य-व्यापक जनता का कोई भी हित साधन हो सका, और इस में ये अशुद्धियाँ चलती हीं रही कि—

१—पार्टी के नामाङ्कित प्रतिनिधि की जिना उसकी योग्यता और प्रतिष्ठा का विचार किए उसे मत दे डालना, और बदले में अनेकानेक न-पद-और कभी कभी नरद रुपया भी पाते रहना।

२—योजनाबद्ध सुमधुति प्रचारों के द्वारा जनता को छल बल-कौशल (दनीति-भेदनीति-फूट) से बहकावे में डाले रखना।

३—पार्टी के थोड़े से नेताओं की अहमहमिका-धींगमस्ती-का, किया अनैतिक-प्रभुता का स्थापित हो जाना। पार्टीरूप स्थाय्य-त्र का राष्ट्ररूप अस्थाय्य पर नियन्त्रण बढ़ते जाने से शुद्ध जन जनतन्त्र का शनै शनै अस्तित्व में परिणत होते जाना।

४—मतदान (निर्वाचन-चुनाव) के अवसरों पर अनेक अनैतिकताओं का वर्णविशेष के, एव व्यक्तिविशेष के हितों के कारण अनेक छल-कपट, यहाँ तक कि इत्या तक जैसी अनैतिकताओं का व्यापक प्रचार हो पड़ना। आदि आदि।

एक मुख्य दोषों, एव अगणित गौण दोषों के कारण ही राष्ट्र की प्रभुत्व राननीति-‘हितसपथों तथा पारस्परिक हितों के समझौतों की ही नीति रह गई है आन के इस प्रतिनिधिशानात्मक गणतन्त्रीय शासन में, जिसमें जनता सर्वथा उपेक्षित हो है। इसी दोष को दूर करना पर राननीतिशास्त्रियों की परिणत के प्रधान आचार्य्य श्री R. Benley (ई० आर० बेटले) महोदय ने-Pressore

ही इस अरिमित जनता का मन प्राप्त किया जा सकता है। कैसे असह्य-जनता के मनोभाव, इच्छाएँ निश्चित हों, अभिव्यक्त हों, इस प्रश्न के समाधान के लिए ही विभिन्न वैसे राजनैतिक योगों का निर्माण आवश्यक हो जाता है, जिन्हें जनता के मनोभाव जानने के लिए ही भाषण-लेखन-प्रचार-संघर्ष-आदि आदि की पूर्ण सुविधा देना आवश्यक माना गया है। इसी आधार पर जनता का मन जाना जाता है। मतदान से जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और ये प्रतिनिधि ही 'शासनसत्ता' का स्वरूप निर्माण करते हैं, यह है जनतन्त्र के निर्माण का नैतिक आधारसूत्र। (हेतुबोध के शब्दों में यही) 'प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्रीय-गणतन्त्र' का सङ्क्षेप परिभाषा है। ऐसे प्रतिनिधियों के प्रभु आज अनेक आरक्षण उत्पन्न हो पड़ी हैं। ७० वर्षों से चले आते रहने वाले भी इस प्राप्ति से गणतन्त्रात्मक अमेरिका राष्ट्र हमारे इस राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक तथा प्रशासनिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सका है। इस सुदीर्घकालीन गणतन्त्र-शासनकाल में ही केवल न्यूयार्क में ही जनसंख्या का अनुपात से संसार में सब से अधिक जघन्य अपराध, बलात्कार, चोरी, कब्रिस्तान, अपराध, आदि होते आ रहे हैं अतएव कदापि इन प्रतिनिधियों के शासन से जनता का उत्थान नहीं है।

इसी आधार पर यहाँ जनतन्त्र के विशोधन के लिए प्रश्न १-Initiative (इनीशियेटिव), २-Referend (रेफरेण्डम), तथा ३-Recall (रिकॉल) नामक तीन प्रकार प्रस्ताव हुए। किन्तु इन से भी उद्देश्य में सफलता न मिली। एक चौथा प्रश्न 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' का खोजा गया। किन्तु प्रस्ताव में परीक्षण भी व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। 'जनसेवा-आयोग' (पब्लिक कमीशन) भी इस दिशा में मतवादों के वैयक्तिक-स्वार्थों के कारण अपने आपको न बचा सका। इस प्रकार वे सभी उपाय व्यर्थ

mistake of the whole order and tenor of our constitution.

Parliament is not a congress of ambassadors from different and hostile interests; which interests each must maintain, as an agent and advocate against other agents and advocates; but parliament is a *deliberative* assembly of *one* nation, with *one* interest, that of the whole; where, not local purpose, not local prejudices, ought to guide, but the general good, resulting from the general reason of the whole."

3. *Works* (Bohn ed.; London, 1893), I, 447.

मतदाता-सदस्यों के सम्मुख अपना वक्तव्य देते हुए बर्क कहते हैं कि-"मेरे मित्रो ! आपके द्वारा (जनता के द्वारा) निर्वाचित सदस्य कहते हैं कि,-"उनके समस्त संकल्प आप लोगों के ही संकल्पों-इच्छाओं के आधीन रहेंगे" । अगर इतनी सी ही बात है, तो कोई हानि नहीं है । यदि राज्यशासन किसी के मत, इच्छा, किंवा अमीष्ट के अनुसार ही चलने की वस्तु है, तो निःसन्देह आपकी इच्छा ही सर्वोपरि है । किन्तु (यह मत भूलिए कि) न्यायों (कानूनों),-विधियों का निर्माण विवेक, और निरचयात्मिका बुद्धि से लिए गए निर्णयों के अनुसार ही हुथा करता है । और इस निर्माण में इच्छा-पक्षसमर्थन-और मुकाब कम से कम रहा करते हैं । परन्तु उस विवेक, विचार,

Politics (प्रेशर पोलोटिक्स) 'दबाव की राजनीति'-का आश्रय लेने
विशोधन करना कराना चाहा, जिसमें भी आज तक सफलता नहीं मिल
सकी है। और इसी आधार पर आज इस प्रातिनिध्य-प्रणाली का प्र
राष्ट्र में गहरा असन्तोष फैल गया है, जो सन् १७७४ में ब्रिस्टल में
दाताओं के सम्मुख दिए गए उस युग के सुप्रसिद्ध राष्ट्रनिर्माता
नैष्टिक विद्वान् सर्वश्री एडमंड बर्क के भाषण के निम्नलिखित वाक्यों
का ही स्मरण करा रहे हैं—

"My worthy colleague says, his will ought to be
subservient to yours. If that be all, the thing is
innocent. If government were a matter of will,
upon any side, yours, without question, ought
to be superior. But government and legislation are
matters of reason and judgment, and not of will.
The determination precedes the discussion.
In which one set of men deliberate, and another
decide. To deliver an opinion is the right of
men, that of constituents is a weighty and
respectable opinion, which a representative ought
always to rejoice to hear, and which he ought
always most seriously to consider. But Author-
tative instructions, *mandates* issued, which a
member is bound blindly and implicitly to obey
to vote, and to argue for, though contrary to his
clearest conviction of his judgment and con-
science,—these are things utterly unknown to the
laws of this land, and arise from a fundamen-

mistake of the whole order and tenor of our constitution

Parliament is not a *congress* of ambassadors from different and hostile interests; which interests each must maintain, as an agent and advocate against other agents and advocates, but parliament is a *deliberative* assembly of *one* nation, with *one* interest, that of the whole, where, not local purpose, not local prejudices, ought to guide, but the general good, resulting from the general reason of the whole "

3 *Works* (Bohn ed., London, 1893), I, 447.

मतदाता-सदस्यों के सम्मुख अपना वक्तव्य देते हुए बर्क फइते हैं कि-“मेरे मित्रो ! आपके द्वारा (जनता के द्वारा) निर्वाचित सदस्य कहते हैं कि,—“उनके समस्त संरूप आप लोगों के ही संरूपों-इच्छाओं के आधीन रहेंगे” । अगर इतनी सी ही बात है, तो कोई हानि नहीं है । यदि राज्यशासन किसी के मत, इच्छा, विवा अधीष्ट के अनुसार ही चलने की वस्तु है, तो निःसन्देह आपसी इच्छा ही सर्वोपरि है । किंतु (यह मत भूलिए कि) न्यायों (कानूनों),-विधियों का निर्माण विवेक, और निश्चयात्मिका बुद्धि से लिए गए निर्णयों के अनुसार ही हुआ करता है । और इस निर्माण में इच्छा-पक्षसमर्थन-और सुनाय कम से कम रहा करते हैं । परन्तु उस विवेक, विचार,

और निर्णय के क्या अर्थ है, जिनमें विचार-विनिमय के प्रारम्भ करने से पूर्व ही निर्णय हो चुके हों ? जिसमें कुछ व्यक्ति (संभव में) तो विचार विनिमय का अभिनयमात्र करते रहें, कुछ अन्य व्यक्ति (मतदाता) उनके लिए निर्णय प्रकट करते रहें—(विचार विनिमय से पहिले ही)।

अवश्य ही अपना 'मत' देना प्रत्येक वयस्क का अधिकार है। निर्वाचकों का मत तो अत्यन्त ही आदरणीय और महत्वपूर्ण है, जिसको मैं समझता हूँ—प्रत्येक प्रतिनिधि बड़े ध्यान से सुनने और समझने को लालायित रहा करता है, रहना चाहिए। परन्तु निर्वाचित प्रतिनिधि को आदेश और निर्देश देना, एवं बिना किसी नवनुच के तदनुकूल अपना मतदान करने को बाध्य करना भले ही अमुक प्रश्न में उसकी विवेक, हृदय की साक्षी, और व्यक्तिगत विचार तथा निर्णय उसके कितने ही विपरीत क्यों न हो—ये ऐसी बातें हैं, जो हमारे देश के कानूनों में कोई स्थान नहीं रखती। और हमारे संविधान के मूल आशय, और मूल उद्देश्य को समझने में मौलिक श्रुति और दोष से उत्पन्न होती है।

ध्यान रहे—संसद विभिन्न-परस्पर-विरोधी-हितों के राजदूतों की कांग्रेस (समिति), अथवा जमावड़ा नहीं है कि—वे उन हितों का पोषण, और सुस्त्यार या दलाल बन तरह करें, और से टक्कर लें

अपितु यह तो राष्ट्र का प्रतिनिधिच करने वाली एक विचार-समाह, जिसका समान हित-एक हित 'राष्ट्रहित' ही है। समग्र राष्ट्रहित का पारस्परिक विचार-विनिमय के द्वारा सम्पादन करना ही इसका लक्ष्य है। यहाँ स्थानीय, या प्रादेशिक उद्देश्य, या स्थानीय पूर्वग्रह, या विशेष हितों का समर्थन पथप्रदर्शन नहीं करते। अपितु प्रतिनिधि की विवेकशक्ति का उद्योग समग्रहित-मानवहित-राष्ट्रहित के द्वारा ही होता है'।

—एण्डमेण्ड बर्क

धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र से सम्बन्ध रखने वाली 'प्रातिनिध्य-संस्था-शासनप्राणाली' के सम्बन्ध में व्यक्त इसी देश के सर्वप्रथम विद्वानों की उक्त विचारधारा यह प्रमाणित कर रही है कि, अण्डमेण्ड के प्रकटन-स्थानों-हितों के शिलान्यास के आधार पर ही प्रादुर्भूत इस प्राणाली के- 'नेतिवता' जैसे व्यामोहक खूबोप से कभी जनता के प्रतिनिधि-व्यक्तिविशेषों-विषय-वर्गविशेषों के हित-साधन के अतिरिक्त राष्ट्रीय जनता के हितों की तो कौन कहे, उसके सम्पर्क में भी ये नहीं आना चाहते। सम्पूर्ण राष्ट्र को, राष्ट्रद्वारा सम्पूर्ण मानवता-विश्वमानता को समान हितों में प्रतिष्ठित करने की शक्ति तो एकमात्र आत्मसाम्यमूलक-समदर्शनारम्भ- 'समाज' संघटन में ही है, जिसे विस्मृत कर देने के कारण, किंवा निरपेक्ष मान बैठने के कारण अथाविध प्रातिनिध्य गणतन्त्रों के सजक वे राष्ट्र भी चिन्तित है, जिस चिन्ता का हमारे राष्ट्र ने भी आज आमन्त्रण कर लिया है। इसी आमन्त्रण के परिणामस्वरूप आज विश्वप्राण में अङ्ग-भूत-अर्थ-साम्यात्मक वह मार्क्सवाद (कम्युनिज्म) जागरूक हो पड़ा है, जिसे आत्मप्रतिष्ठा के द्वारा यदि रोका न गया तो भवन्तः के माध्यम से, तो निश्चयेन सम्पूर्ण विश्व निकट भविष्य में

और निर्णय के क्या अर्थ है, जिनमें विचार-विनिमय के प्रारम्भ करने से पूर्व ही निर्णय हो चुके हों ? जिसमें कुछ व्यक्ति (संसद में) तो विचार विनिमय का अभिनयमात्र करते रहें, कुछ अन्य व्यक्ति (मतदाता) उनके लिए निर्णय प्रकट करते रहें—(विचार विनिमय से पहिले ही)।

अवश्य ही अपना 'मत' देना प्रत्येक वयस्क का अधिकार है। निर्वाचकों का मत तो अत्यन्त ही आदरणीय और महत्वपूर्ण है, जिसको मैं समझता हूँ—प्रत्येक प्रतिनिधि बड़े ध्यान से सुनने और समझने को लालायित रहा करता है, रहना चाहिए। परन्तु निर्वाचित प्रतिनिधि को आदेश और निर्देश देना, एवं बिना किसी नचनुच के तदनुकूल अपना मतदान करने को बाध्य करना भले ही अमुक प्रश्न में, उसकी विवेक, हृदय की साक्षी, और व्यक्तिगत विचार तथा निर्णय उसके कितने ही विपरीत क्यों न हो—ये ऐसी बातें हैं, जो हमारे ढंग के कानूनों में कोई स्थान नहीं रखती। और हमारे संविधान के मूल आशय, और मूल उद्देश्य को समझने में मौलिक श्रुति और दोष से उत्पन्न होती है।

ध्यान रहे—संसद विभिन्न-परस्पर-विरोधी-हितों के राजदूतों की कांग्रेस (समिति), अथवा जमावड़ा नहीं है, किन्तु उन हितों का पोषण, और समर्थन एक वकील या मुख्तियार या दलाल की तरह करें, और अन्य इसी प्रकार के वकीलों से टपकर लें।

जब चारों कार्यों से अपने चारों हीं इन सामाजिक, तथा मानवीय-पक्षों से शरीर से शान्त, -मन से क्लान्त, बुद्धि से विभ्रान्त, तथा भूतात्मना अशान्त । सहजभाषा में मुख्यमन्त्री जहाँ नित्य सशक्ति रहे, प्रधान दल सदा विकम्पित रहे, तत्पदप्रतीक्षानुगामी अन्य वर्ग जहाँ सदा नियन्त्रित रहें, मत्तदात्री जनता इस स्वयंस्वरित्र को स्मार स्मार-अनियन्त्रित-उन्मत्त-हल-णेत होती रहे, इत्यमृता पद्धति से, आत्मधर्म-आत्मसयम-निरपेक्षा पद्धति से आत्मा-बुद्धि-मन-शरीर चारों हीं किस प्रकृतिसाम्य के प्रति अनुधावन जा रहे हैं ? प्रश्न का यथार्थ समाधान सर्वनियता अव्ययेश्वर के अति-और कौन कर सकता है ? जिस अव्ययपुरुषात्मक आत्मधर्म की निरपेक्षिता भारतराष्ट्र की मानवप्रजा की इस प्रदनाघ्रंशन के लिए आज सर्वात्मना एही प्रमाणित कर दिया है कि—

क्या हम मानव हैं ?

यह तो हुई वर्गों-छेदक, किन्तु तत्त्वतः वर्गों के अनन्य समर्थक वर्तमान तन्त्रात्मक सम्पूर्ण राष्ट्रीय समाजवाद की (सम्भवतः अब भी वर्गविहीन समाजवाद की) ही पुण्यभाषा का मूलसम्परण । अब स्वयं विशुद्ध सत्तातन्त्रात्मक शासनक्षेत्र (सरकारक्षेत्र) से सम्बन्ध रखने वाले अगणित वर्गभेदों का विचार लिए । मुख्यमन्त्री प्रथमवर्ग है, अन्य मन्त्रिगण द्वितीय वर्ग है, सचिव-तृतीय वर्ग है, तो भृत्यसमन्वित कार्यागारक (चपरासी आदि हित शार्क) वर्ग चतुर्थ वर्ग है । चारों के लिए उद्घोषित अग्रमान-व्यवस्था है, जहाँ साम्य का नामस्मरण भी अवैधानिक घोषित हुआ है । कौन नहीं जानता कि, इन जनसेवकों के जीवनीय मापदण्ड कहीं कहीं तो र्मवर्धित-अतएव धूलिधूसरित सामन्तराही को भी पराम्त कर रहे हैं । नेता के मतदानों से ही विहासनास्ट इन जनसेवकों से तो अस्मत् सहस्र-सामान्य जनतावर्ग के लिए दर्शन भी कठिन है, फिर अपनी वैभवहीन-अप्यवस्था के अभिशाप से यह वर्ग उन के स्पर्श की तो कल्पना भी नहीं कर सकता है । तत्तन्त्रानुगत-परिगणिता-जनता के अतिरिक्त सामान्य-

ही रक्तकान्तिमूलक किसी अपत्याशित भयावह सकट से ही प्रहसित बन जायगा । अतएव

यह है उन प्रतीय विद्वानों के मन्तव्य, जिनके देश की मान्यताओं के अङ्कुरण के आधार पर हमारा तथाकथित धर्मनिरपेक्ष साविधान बना है । कोई भी शासनतन्त्र हो, अमीष्ट केवल 'आत्मधर्म' निष्ठा है, जिसकी मूलप्रतिष्ठा है वर्तमान गणतन्त्रानुगत प्रजातन्त्र भी अशतः राष्ट्रप्रगति का कारण बन सकता है । स्वयं भारतराष्ट्र की चिरन्तन प्रज्ञाने इसी आधार पर केवल प्रकृतिमूलक, किन्तु नीतिमात्रप्रधान नीति-अनुशासन-गण-प्रजा-नामक चारों ही तन्त्रों के मूल में 'अव्ययपुरुषाराम' रूप 'धर्म' को प्रतिष्ठित कर अपनी इन चारों शासनव्यवस्थाओं का मानवीय-आध्यात्मिक चारों पवों से निर्विरोध सम-समन्वय कर लिया था ।

क्या वर्तमान समाजवादीया पद्धति ने कोई नवीन आविष्कार कर डाला ? असम्भव । निश्चयेन प्रतीयपथानुगत-समाजवाद की पद्धति में भी वही सब कुछ जो प्रकृत्या होना चाहिये था । धर्म का उपक्रम वहाँ अव्ययपुरुष (आत्मा) से ही है, वहाँ धर्मनिरपेक्षा नीति का उपक्रम शरीर ही तो बन सकता है । अतएव प्रायः इस पद्धति में है वयस्क (अर्थात् शरीर विकासमात्रानुगामी) मानवों का विकास कहा जाता है-प्रजा, किंवा जनता, जिसकी प्रधान आवश्यकता मानी गई शरीरचिन्तानिवर्तिका योगक्षेमव्यवस्था । इसमें उपक्रान्त होने वाली सत्ता-मन-बुद्धि-भूताराम-तीनों ही शेषवर्ग शरीरधर्मों से ही तो नियन्त्रित रहेंगे फलस्वरूप शरीरपोषण के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ग के विकास का अवसर नहीं रह जाता इस पद्धति में । शरीरस्थानीया जनता से मतप्रहीता मनस्थानीय वर्ग नियन्त्रित, इनसे बहुतमतशाली भी सशक्त-बुद्धिस्थानीय वर्ग विकम्पित, एवं इनकी कृपामात्र से नेतृत्व पर समारूढ भूतारामस्थानीय अन्तिम वर्ग भी सशक्त । चारों ही तत्त्वतः परस्पर अनियन्त्रित निम्न-विकम्पित-और सशक्त । अतएव तत्त्वतः धोरणामात्र के लिए सर्वोच्च शरीर से पुष्ट-मन से तुष्ट-बुद्धि से तृप्त, एवं भूताराम शान्त-मन-सन्तुष्ट ।

दशा में तो आज हम अपने आप से भी इस प्रश्न करने का भी नहीं रूढ़ रहे कि—

क्या हम मानव हैं ?

मान-समाजवादव्यवस्था के सुविशाल ? प्राज्ञण में, भेदभावशून्य ?
 ७ में वर्गभेदों के मूलोच्छेद के लिए आतुर बने हुए इस समाजवादी
 'सम्भवतः वर्गभेदात्मिका भेददृष्टि के उन्मूलन ? के लिए ही, और सम्भवतः
 में भेदवादशून्य-नामरूपकर्मभेदों से अतीत-अद्वैतसिद्धान्त की प्रतिष्ठा
 : ? ही स्वयं समाजवाद के केन्द्रस्थान में ही उन नवीनतम-आधुनिकतम
 समास-निवास-नगरों-स्थानों का निर्माण किया होगा, जो वड़े ही गौरव
 चान से अपने-शाननगर, माननगर, विनयनगर, सेवानगर, इन
 ! अपनी वर्गभेदोन्मूलन-घोषणा का मानो उपहास ही कर रहे हैं। लक्ष्य
 का अनुग्रह करना ही चाहिए अस्मत्-सदृश-समानधर्मा चान्द्र मानवों को
 लेखी उन वर्गभेदात्मिका तालिकाओं को, जिनका स्वरूप परस्पर सर्वथा
 : है, जिनका आहार-विहार-पद-सम्मान-धन-गौरव-मानादि-सभी कुछ
 स्तर निःसीमरूपेण विभिन्न है। और यह नानात्व, यह भेदव्यवहार, यह
 ३, यह मापदण्डभेद किस व्यवस्था के सुपरिणाम हैं ? प्रश्न हमारे लिए तो
 स्व प्रश्न की भाँति अचिन्त्य ॥ प्रमाणित हो नहीं हैं। अब तो एकमात्र
 त्य-अभिज्ञेय परमेश्वर ही इन आधुनिकतम-प्रकृतिमात्र प्रधान-आत्मधर्म-
 धित वर्गभेदों को चिन्तन बना सकते हैं।

मानवव्यक्ति के उद्घोषित चार-वर्ग—

१ से भ्रान्त-उच्छृंखल कर्म दारा (शरीरिक वृष्टि से विपरीत-भ्रान्ति)

से भ्रान्त-अनतान्विक नियन्त्रणों के द्वारा (मानसिक वृष्टि से वि० भ्रान्ति)।

२ से विभ्रान्त पदप्रतिष्ठालालसा के द्वारा (बौद्धिक वृष्टि से वि० विभ्रान्ति)।

३ से अद्यान्त-पदसंस्कारप्रयासों के द्वारा (आत्मिक अशान्ति से वि०
 अशान्ति)

जनता का तो (जिसे तत्त्वतः 'जनता' अभिवा का सहज अधिकार प्राप्त है) हम
जनसेवक सन्तों के द्वारों में भी प्रवेश निवृद्ध है केवल मत (वोट)-संग्रह
आमदमर्मियों को छोड़ कर । ऐसा सखुछ क्यों घटित-विघटित हो रहा है ।
प्रश्न का एकमात्र उत्तर है प्रकृति को पुरुष से विच्छिन्न कर देना । सम
को व्यक्तित्व विकास से पृथक् मान लेना । निष्कर्षतः नीति को जन
से सर्वथा निरपेक्ष मान बैठना । और दूसरा इस से भी भयानक
है यहाँ के वर्तमान विद्वानों का (अनेक शताब्दियों से प्रक्रान्त
छुद्धिमत शरीरदासतामूला परतन्त्रता के अनुग्रह से) सत्तातन्त्र
वास्तविक उद्बोधन प्रदान करने के ध्यान में उसकी भावुकतापूर्ण
मान्यताओं का केवल 'नामसाम्य' के आधार पर तत्त्वशून्य समर्थन प्र
करते जाना ।

इसी समर्थन व्यामोहन के कारण 'नीति' को ही धर्म प्रमाणित
के लिए फटिषद्ध हो जाना, भारतीय धार्मिक गणतन्त्र के-'गण'
साम्यमात्र के ध्याज से इस पश्चिम के अनुकरणात्मक गणतन्त्र
प्रजातन्त्र पर भारतीय शास्त्रज्ञों की छाप लगाते रहना । इसी व्यामोह
तो यहाँ की मूलसंस्कृति-शुद्धधर्म-ज्ञानविज्ञानसम्मत तत्त्ववाद-आदि को मत
के द्वारा अभिभूत किया है, जिस इस सर्वस्वाचारिका अभिभूति के महान्
वाहक संस्कृति के अतीत, एवं भविष्य से कोई सम्पर्क न रखने वाले,
निःस्वार्थभाव । से केवल 'वर्तमान' के रहस्यत्मक तत्त्व के पूर्णज्ञाता ?
विद्वान् ही बनते आ रहे हैं विगंत कतिपय शताब्दियों से । इनकी इसी 'राज'
के नि सीम अनुग्रह से कुछ ही समय के पूर्व के राज्यतन्त्रमर्म्यक भी वे ही म
शास्त्र आज गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र के सर्वसमर्थक प्रमाणित हो गए ।
मुख्यरूप में तो देश के इन राजमक्त विद्वानों की ही कृपा से ही एतद्देशीय
साहित्य, तदनुपाणिता मूलसंस्कृति, तदभिन्न सम्प्रदायवादनिरपेक्ष शास्त्र
तदुपवृक्ष-आदर्श-सम्यता-आचार-राजनीति-आदि आदि यद्यथावत्
विभूतियाँ राष्ट्रीय जनमानस की प्रज्ञा से सर्वथा ही तिरोहित बन चुकी हैं ।
।। इस व्यामोहिक प्रज्ञापन के अनुग्रह

नीति, और धर्म शब्दों के चिरन्तन इतिहास से सम्बन्ध रखने वाले
 शीघ्र समाजशास्त्रियों की अव्ययात्मधर्ममूला धर्मप्रधाना आधुनिकव्यवस्था, एवं
 प्रधाना वर्तमानव्यवस्था के दिग्दर्शन के अनन्तर वर्तमान सत्तातन्त्र के धर्म-
 निरपेक्ष चतुर्धा-विभक्त ही, अतएव वर्गभेदात्मक ही समाजसंघटन के उस
 निरपेक्ष गणतन्त्रीय प्रजातन्त्र का दिग्दर्शन कराया गया, जिस के द्वारा
 भारतीय चिरन्तन-समाजसंघटन को उच्छिन्न कर एक नवीन धर्मनिरपेक्ष
 सामाजवाद स्थापित करने के लिए आहूत बने हुए हैं। इसी सम्बन्ध में
 विदेशी तत्त्वज्ञ विद्वानों की मान्यताओं के दिग्दर्शन कराने की भी प्रासङ्गिक
 है। हुई, जिन्हे आज हमारा सत्तातन्त्र अपने प्रत्येक विधि-विधानों में अनुकरणा-
 से आदर्श मान रहा है। इन सब अलोक्य-प्रसङ्गों के आधार पर अब
 नीति, और धर्म के शब्दार्थ समन्वय के सम्बन्ध में हमें इस निष्कर्ष पर पहुँच
 जाना पड़ा कि,—

बिना आत्मधर्म के शरीरनीति कदापि स्वस्वरूप से न तो प्रतिष्ठित ही
 सकती, न ऐसी शरीरनीति (लोकनीति) का विकास हो सम्भव। स्पष्ट ही
 धर्म को निरपेक्ष उद्घोषित कर बैठने वाली ऐसी नीति आत्ममूलक 'समदर्शनपथ'
 स्थापित होती हुई विषमदर्शन का ही सर्वन कर डालती है, जिस विषमदर्शन
 ने श्रुतिप्रधान वैयक्तिक लोकेषणा का, एवं तदनुगता विचक्षणता का ही उद्गम
 माना है। धर्मनिरपेक्ष इत्यभूत नीति-पथ के निप्रहात्मक अनुग्रह से जिस
 उग्र की 'मानवता' लोकेषणात्मक पद-प्रतिष्ठा—व्यामोहन, तत्स्वरूपसंरक्षक
 वैचव्यामोहन को ही जहाँ मानवजीवन का एकमात्र लक्ष्य मान बैठी हो, 'दानवता'
 से समतुलित उस मानवता को अनुदिन शृङ्खित होते देख कर क्या मानव की
 चिरन्तनप्रज्ञा अपने अन्तर्गम्य में यह मूक प्रश्न नहीं कर सकती कि—

क्या आज हम मानव हैं ?

(२)-संसदीया-प्रणाली के उद्घोषित चार वर्ग—

- १-मतदात्री जनता—(समाजशरीमय)-अनियन्त्रित-जनतावर्ग (धर्मनिरपेक्षता के लिए)
- २-मतेच्छु-वर्गः—(समाजमनोऽद्य)-नियन्त्रित-विभिन्नवर्ग (जनता के द्वारा)
- ३-बहुमतानुगतो वर्ग - समाजबुद्धिरय-विकम्पित-सशक्तवर्ग (विभिन्न वर्गों के द्वारा)
- ४-बहुमतवर्गस्य नेता (समाजभूतान्माथ)-सशक्तित-मुख्यवर्ग (सशक्तवर्ग के द्वारा)

— २ —

(३)-राजधानी (न्यूदेहली) के उद्घोषित चार नगर—

- १-शान्तनगर (सर्वोच्च अधिकारियों के लिए सुरक्षित-आत्मस्थानीय)
- २-माननगर (गजेटेट् अधिकारियों के लिए सुरक्षित-बुद्धिस्थानीय)
- ३-विनयनगर (क्लर्क-अधिकारियों के लिए सुरक्षित-मन स्थानीय)
- ४-सेवा-नगर* (चपरासी-अधिकारियों के लिए सुरक्षित शरीरस्थानीय)

— ३ —

(४)-राजस्थानप्रान्त की राजधानी के आदर्शनगर-गाँधीनगर
उद्घोषित पाँच निवासस्थान—

- १—A क्लास (फर्टेक्लास) सर्वेन्टों के आवासगृह (आत्मस्थान)
- २—B क्लास (सेक्रेटक्लास) सर्वेन्टों के निवासगृह (बुद्धिस्थान)
- ३—C क्लास (थर्डक्लास) सर्वेन्टों के विश्रान्तिगृह (मन-स्थान)
- ४—D क्लास (फोर्थक्लास) सर्वेन्टों के विश्रामगृह (शरीरस्थान)
- ५—E क्लास (फिफ्थक्लास) सर्वेन्टों के शरणगृह* (प्रथमस्थान)

— ४ —

*-भारतीय वर्णव्यवस्था में शरीरधर्मा मानव को ही 'शूद्र' कहा गया एवं यही 'सेवा' धर्म का अनुगामी माना गया है। समतुलन कीजिए कि वर्ग के लिए निर्मित 'सेवानगर' के 'सेवा' शब्द के साथ शूद्रवर्ण 'सेवाधर्म' का।

—भौमज्योतिर्मय आदितेय भूषाप्रण जहाँ स्वच्छन्द का आधार माना है, वहाँ तपोमय भूषाप्रण दितेय असच्छन्द का आधार माना गया है, वहाँ पाँचवाँ अवर्ण विभाग है भारतीयशास में। लीजिए, हमारी प्रान्तीयसत्ता : उस पञ्चम भेदि को भी विस्मृत नहीं किया। -

की मुख्य विभाग हैं। आत्मपर्व अन्तर्मुख है, शरीरपर्व बहिर्मुख है। अन्त-
 र्मुख आत्मपर्व इन्द्रियातीत है, बहिर्मुख शरीरपर्व इन्द्रियदृष्ट है, प्रत्यक्ष है।
 'मा', 'शरीर' शरीर के इन स्वरूपभेदों के आधार पर ही धर्म, तथा नीतिमार्ग
 विनियत हुए हैं। प्राणप्रधान आत्मा मृतप्रधान शरीर की प्रतिष्ठा है। धर्म
 आत्मा से सम्बन्ध है, नीति का शरीर से सम्बन्ध है। क्योंकि धर्मातुल्य
 आत्मा नीत्यनुगत शरीर की प्रतिष्ठा है, अतएव धर्म को नीति की प्रतिष्ठा कहा
 जा सकता है। दृश्य प्रपञ्च स्थावर-चक्रम (जड़-चेतन) भेद से दो भागों में
 विभक्त है। स्थावरप्रपञ्च 'विश्य' है, जड़मप्रपञ्च 'जगत्' है। विश्व (जड़-
 प्रपञ्च), और जगत् (चेतन प्रपञ्च) दोनों दृश्य-भौतिक प्रपञ्चों की मूलप्रतिष्ठा
 धर्म ही माना गया है। इसी आधार पर—'धर्मो विश्वस्य, जगत् प्रतिष्ठा'
 दृष्टिमान् स्थापित हुआ है।

प्राणायामक धर्मपथ के आधार पर प्रतिष्ठित भूतत्मक नीतिपथ आगे जाकर
 धर्मपथ में ही अन्तर्भूत हो जाता है। यही कारण है कि, अन्तर्मुख धर्म,
 एव बहिर्मुख नीति के विभिन्न स्वरूप-युक्त होने पर भी भारतीय दृष्टिकोण से
 नीति भी धर्ममार्ग ही मान लिया गया है। तात्पर्य—भारतीय परिभाषा में नीति
 वही नीति है, जिसकी प्रतिष्ठा धर्म है। धर्ममार्गान्वित विशुद्ध नीतिमार्ग यहाँ
 अनीतिपथ ही माना गया है। लोक-व्यवहार नीतिमार्ग पर प्रतिष्ठित है, पारलौ-
 किक-आत्मविकासमूलक-आत्मिक आचरण धर्ममार्ग पर प्रतिष्ठित है। लौकिक
 चातुरी नीति है, पारलौकिक (आत्मिक) कौशल धर्म है। यदि लौकिक
 चातुरी केवल चातुरी है, इसमें केवल लौकिक स्वार्थसाधन, साथ ही आत्मवि-
 श्वार्थोपमावपूर्वक पारलौकिक कौशल की हानि होती है, तो ऐसी चातुरी यहाँ
 नीति न कहना कर 'अनीति' ही कहना है। 'या लोकद्वयसाधिनी तनुभृतां
 मा चातुरी चातुरी' इस लोकभूक्ति के अनुसार चातुरी (नीति) वही चातुरी
 है, जिसमें लोकाध्यवहार-सर्वधनपूर्वक आत्मकौशल सुरक्षित बना रहता है।
 शरीरव्यवहार आत्मव्यवहारानुकूल बना रहे, यही यहाँ की नीति है। एव आत्म-
 व्यवहार शरीरानुकूल बना रहे, यही यहाँ का धर्म है। और इस दृष्टिकोण से धर्म
 पथ नीति के पृथगज्जना होने पर भी दोनों का एकत्र सम्बन्ध हो रहा है।

प्रसङ्ग-प्रेरितकर रहा है कि, दो शब्दों में धर्म, और नीति का स्वतन्त्र दृष्टिकोण-से भी स्वरूप-दिग्दर्शन करा दिया जाय। इसलिए कहा जाय कि, एक ओर वर्तमान राष्ट्रीय प्रज्ञा जहाँ बड़े आवेश से नीति-नैतिकता आदि का अनुदिन उद्घोष कर रही है, वहीं वहाँ दूसरी ओर 'धर्म' का नाम सुनने मात्र से भी उत्तेजित हो पड़ती है। मानो इस की दृष्टि में धर्म मानव की नैतिकता का अन्यतम शत्रु-हो। धर्मप्राण-इस भारतराष्ट्र में धर्म प्रति इसप्रकार उपेक्षा क्यों हो पड़ी?, इस-प्रश्न के कूटनीतिपरिपूर्ण इतिहास के विश्लेषण का यहाँ अवसर नहीं है। यह मायना स्वयं इस राष्ट्र के मानव उपज नहीं है। अपितु यह तो उस घोषणा का पुनरावर्तन-मात्र है यहाँ के आत्म बुद्धिदासपयानुवर्त्ता भावुक मानव के द्वारा। 'हम तुम्हारे धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्योंकि धर्म का नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। साम्राज्ञी विक्टोरिया की इस पुरातन-घोषणा का ही पुनरावर्तन मात्र हो रहा है आज के, उस संविधान के द्वारा, जिसकी संसदीय प्रणाली, तदनुगत यथार्थ वत् विधि-विधान पूर्वकथनानुसार उसी देश की प्रज्ञा के बद्ध प्रसूत है। इन कल्पना-प्रसूतों के प्रातिमासिक स्वरूप-दर्शन के लिए ही धर्म और नीति का यह स्वतन्त्र स्वरूप भोजार्थों के सम्मुख समुपस्थित हो रहा है।

'धर्म' शब्द के साथ 'नीति' शब्द बिना ही निमन्त्रण के उपस्थित जाता है। जिस प्रकार आत्मा और शरीर, दोनों नित्य सम्बद्ध हैं, एवमेव धर्म और नीति का भी भारतीय दृष्टिकोण से घनिष्ठ सम्बन्ध है। नीति शरीरस्थानीय है, धर्म आत्मस्थानीय है। नीति बड़ी नीति है, जो धर्मस्वरूप का सारक करती है। धर्म, बड़ा धर्म है, जो अपने आधार पर प्रतिष्ठित नीति को लोकभ्युदय में प्रवृत्त रखता है। वैसी नीति अननीति है, जो धर्मस्वरूप पर आक्रमण कर उसे स्वरूपच्युत कर देती है। वैसा धर्म अधर्म है, जो नीति को लोकसंरक्षण की विधातिक्रम बना देता है। इसी दृष्टिकोण को लक्ष्य बनाकर धर्म और नीति का समन्वय कीजिए।

अध्यात्मसंस्था का जिस पद्धति से जीवन-निर्वाह होता है, वह पद्धति अध्यात्मसंस्था का धर्म, तथा नीति है। अध्यात्मसंस्था में आत्मा, और शरीर

शरीर प्रतिष्ठित है। आत्मप्राधान्य से ही यहाँ आत्मा जहाँ समुज्ज्वल है, वरुण-गौणता से शरीर दृष्ट है। पश्चिम दिशा के दिक्पाल वरुण पश्चिम में प्रधान है, इन्द्र गौण है। अतएव वरुणानुगत शरीर वहाँ प्रधान है, अनुगत आत्मा गौण है। शरीर के आधार पर वहाँ आत्मा प्रतिष्ठित है। प्राधान्य में ही यहाँ शरीर जहाँ समुज्ज्वल है, शुक्ल है, वहाँ इन्द्र की उपासना से आत्मा तमोऽभिभूत है। यहाँ नीति धर्म के लिए है, यहाँ धर्म के लिए है। यहाँ धर्म नीति का आधार है, यहाँ नीति धर्म का आधार है। यहाँ दोनों के सघर्ष में नीति की उपेक्षा की जाती है, दोनों के सघर्ष में धर्म (मत) की उपेक्षा की जाती है। यहाँ का धर्म आत्ममूलक बनता हुआ धर्म है, यहाँ का धर्म मानवीय कल्पना में रच गयता हुआ 'मत' है और यही धर्म तथा मत में अहोरात्र का अन्तर क्रमेण न समझ कर ही मतवाद की भाँति भारतीय धर्म भी वर्तमान शिथिलता की दृष्टि में एक अनावश्यक, माथ ही शान्ति-विनाशक तत्त्व बनता रहा है।

मतवाद, श्रीर धर्म के तात्त्विक स्वरूप का निर्णय कर के ही हमें भारतीय धर्म की उपादेयता की मीमांसा करनी चाहिए। भारतवर्ष में प्रचलित यथावत् यथादर्श, पश्चिमी देशों में प्रचलित विभिन्न धर्मग्रन्थ, सब माननीय मन से ग्रन्थ रखते हुए 'मतवाद' हैं। जो भारतीय सम्प्रदाय वेदधर्म पर प्रतिष्ठित हैं (यही), उन को छोड़ कर समस्त विश्व के धर्मों को केवल 'मतवाद' ही कहा गया। सृष्टि के आरम्भ से प्रलय पर्यन्त समानरूप में प्रचलित प्रकृतिनिष्ठ प्राकृत नियमोपनिषदों की समष्टि ही 'धर्म' (प्राकृत-प्रतीकधर्म) है जिसके प्रसार का, प्रचार प्रसार का एकमात्र श्रेय एतद्देश में प्रसूत उन मातीय तत्त्वद्रष्टा वर्गों को ही मिला है, जिन की दृष्टि का आधार वेदशान्त्र है, एवं जिन की दृष्टि में ही मानवधर्म मनुस्मृति में प्रतिपादित हुआ है।

● रमण रो-गमान्य-सिरोपात्मक प्रतीक धर्म धर्म के प्रतीक है। इनका प्रचारमूढ अल्पमानधर्म ही अप्राकृत धर्म ही है, जिनके पूर्व में रस किया गया है।

इस समन्यय से कभी दोनों के सपर्य का अवसर उपस्थित नहीं होता । २ : कभी किसी प्रसङ्ग पर नीतिमार्ग धर्ममार्ग पर आक्रमण करता हुआ प्रतीत होने लगता है, तो उस दशा में यहाँ उस नीतिमार्ग की उपेक्षा कर दी जाती है । दोनों के क्वाचित्क सपर्य में धर्म का ही समादर किया जाता है । धर्मविषय नीतिमार्ग यहाँ सदा से उपेक्षणीय ही माना गया है । धर्ममार्ग का स्वरूप वेदवित् ब्राह्मण है, नीतिमार्ग का सरलक मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा है । राजा का नीतिमार्ग ब्राह्मण के धर्ममार्ग को आधार बना कर ही प्रवृत्त होता है । अतएव भारतीय नीतिमार्ग का प्रवर्तक-सरलक राजा यहाँ निष्कर्षतः धर्ममार्ग का ही सरलक माना गया है । राजा की राजनीति धर्ममार्ग का ही सार करती है । यहाँ आकर हम कह सकते हैं कि, यहाँ धर्म और नीति कहने के लिए दो विभिन्न पथ हैं । वस्तुतः दोनों अभिन्न हैं । वेदशास्त्रमिश्र धर्म ही यहाँ की राजनीति की मूलप्रतिष्ठा है, जिसका निम्न लिखित शब्दों में स्वरूप विश्लेषण हुआ है —

क्रमेण शृणु राजेन्द्र ! यया नीत्या नियुज्यते ॥

आत्मा, सुतो, वा भाग्यो वा, तद्विशेषं शृणुस्व मे ॥१॥

ज्ञानवृद्धांस्तपोवृद्धान् वयोवृद्धान् सुदक्षिणान् ।

सेवेत प्रथमं विप्रानक्षयापरिवर्जितान् ॥२॥

तेभ्यश्च शृणुयान्नित्यं वेदशास्त्रविनिर्णयम् ॥

यदूचुस्ते च तत् कार्यं प्राज्ञैरचैतन्पृषश्चरेत् ॥३॥

—कालिकापुराण—राजनीतिवि० पु० ८।४ अ० ।

नीतिमार्ग धर्ममार्ग पर किन दशा में प्रतिष्ठित रहता है !, इस प्रश्न उत्तर आत्मप्रधानता पर निर्भर है । आत्मस्वरूप का इन्द्रतत्त्व से, एवं शरीर का सम्बन्ध पश्यतत्त्व से माना गया है, जैसा कि पूर्व में निवेदन किया जा चुका है । पूर्वदेशों में इन्द्र का प्राधान्य है, वरुण गौण है । अतएव इन्द्र आत्मतत्त्व यहाँ प्रधान है, वरुणानुगत शरीर गौण है । आत्मा के आधार

म क्या हुआ ? यह भी एक अनुरञ्जन की मामूली है, जिसका दो शब्दों रक्षेपण कर लेना अप्रासङ्गिक न माना जायगा । हमने उनमें क्या लिया ?, उतर स्पष्ट है । विजेता की सस्कृति विजितों को विवश बन कर स्वीकार । पड़ती है । फलतः हमने उनको सस्कृति, सभ्यता, आदर्श, साहित्य को ही । अभ्युदय का कारण समझा । अपनापन छोड़कर हम सर्वमान्य 'दासधर्म' स्वीकृत हो गए । हमारे वे सब आचार-व्यवहार हमारी ही दृष्टि में बेंचल टोंग गए, जिन का हमने उनके आचार-व्यवहार से विरुद्ध गमन देखा । उन्हें से क्या मिला ?, सब कुछ । इसप्रकार पारस्परिक सम्बन्ध में हमने सबकुछ दिया, और उन्होंने सबकुछ पा लिया । वे 'वे ही' बने रह कर जहाँ सब कुछ गए, वहाँ हमने 'वे बन-कर' सब कुछ खो दिया । हमने वैदिक सिद्धान्तों की वाणी, उन्होंने वैदिक सस्कृति का मुक्त कण्ठ से यशोगान किया । हमने तीर्थ अध्यात्मवाद को केवल कल्पना समझा, उन्होंने इसी को शान्ति का ण माना । उनके इस दृष्टिकोण की प्रामाणिकता के लिए एक दो उदाहरण रूत कर देना भी अनावश्यक न माना जायगा ।

जर्मनी के अधिनायक हर हिटलर के आध्यात्मिक गुरु सुप्रसिद्ध दार्शनिक 'महोदय ने प्रायः विश्व के सम्पूर्ण मतों (1800) का, तथा मजहबों (Religion) का अध्ययन किया । इनके अध्ययन से आप हम निष्कर्ष पर पहुँचे कि, "मत, और मजहब, दोनों मानव-जीवन की स्वाभाविक शान्ति अभ्युदय शान्ति हैं । न तो इनसे राष्ट्र का बौद्धिक विकास हो सकता, न इनसे मानव की व्यक्तिसंस्था का ही कोई अभ्युदय सम्भव । क्योंकि उनके नियम सङ्कुचित, अतएव दासता के प्रवर्तक हैं" ।

आगे जाकर जब नीत्शे को यह विदित हुआ कि, धर्मतत्त्व मत और मजहब । कोई विभिन्न वस्तु है, जिसमें युक्ति-तर्क-विज्ञान का समावेश है, जिसकी दृष्टि उदार है, जिसके नियम विकसित हैं, तो वे धर्मतत्त्व के परिज्ञान के लिए व्यग्र हो गये । आपने वैदिक-ग्रन्थों का अध्ययन किया । इस वेदशास्त्राध्याय के अनन्तर वेद-सिद्ध सनातनधर्म के सम्बन्ध में आपकी यह धारणा हो गई कि—“वेद से यह

धर्म कभी नहीं बदलता, बदलते हैं—मतवाद । धर्म और नीति में संघर्ष उपस्थित नहीं होता । संघर्ष होता है—मतवाद, तथा नीति में । यही है कि, पश्चिमी देशों में धर्म नामक मतवाद के साथ नीति का प्रहार होता रहा है । धर्म में विज्ञान, तर्क, युक्ति, आदि का समावेश है । अतः संघर्ष के कारण उपस्थित ही नहीं हो सकते । मतवाद में केवल अधर्म वहाँ विचार स्वातन्त्र्य का द्वार सर्वथा अवरुद्ध है । अतएव केवल धर्म के बल पर सुरक्षित ऐसे मतवादों में संघर्ष का अन्त हो लेना स्वाभाविक है । साम्यवाद ने इसी मतवाद के अन्त से धर्म और ईश्वर की उपासना को ही अपना अभ्युदय समझा । साम्यवाद को अन्त देने वाले भारतीय का परिभाषा उसके लक्ष्य में न आई । मानते हैं—मतवादलक्षण धर्म ही की अशान्ति का कारण है । क्योंकि मतवादात्मक धर्म में साम्यवादी मूलप्रतिष्ठारूप समदर्शन का नितान्त अभाव है । मतवाद व्यक्तिगत को ही प्रोत्साहित करता है । प्रबुद्ध वैयक्तिक स्वार्थ ही समान-विघटन का बनता है । दुःख है कि भारतीय 'सनातनधर्म' का स्थान भी आज सम्प्रदाय रूप मतवाद ने ही छीन लिया है, अथवा तो छीनता जा रहा है ।

सभी सम्प्रदायवाद स्व स्व स्थान पर प्रतिष्ठित रहते हुए, साथ ही वे धर्मरक्षा में आत्मसमर्पण करते हुए वहाँ उपादेय, अतएव सरलणीय हैं । अपने अपने सामयिक दृष्टिकोण को ही प्रधानता देते हुए, अपने आप अभ्युदय का प्रवर्तक-समझते हुए साथ ही इतर सम्प्रदायों की निन्दा कर । संगठन तोड़ने का महापातक करते हुए सर्वथा अनुपादेय, अतएव उपादेय ही हैं । सम्प्रदायवाद की घातक प्रतिच्छाया के अनुग्रह से ही आज धर्म सार्वभौमिकता अस्त-व्यस्त बन रही है । जो 'सनातनधर्म' किसी युग में सम्पूर्ण की शान्ति का मदेशवाहक था, वही आज सम्प्रदाय के रंग से रंजित अशान्ति का कारण बन रहा है । सम्प्रदायवाद के घातक अभिनिवेश (इष्टधर्मी) से ही साम्यवाद के मूलभूत 'समदर्शन' का विनाश हुआ । यही समदर्शन का विनाश समाजशान्ति का उच्छेदक बना है ।

शासनसत्ता के अनुग्रह से पश्चिमी देशों का पूर्वी देशों से सम्बन्ध हम सम्प्रदाय में दोनों को पुरातन सभृतिवर्षों का परस्पर आदान-प्रदान

प्रकृति) से बढ़कर कोई अन्य शक्ति नहीं है"। इस दृष्टिकोण की सिद्धान्त : आपने वेद-धर्म की बंटुपरीक्षा आरम्भ की। सब से पहिले आपने गीता का आरम्भ किया। केवल एक महीने के स्वाध्याय से ही आपका दृष्टिकोण था। वेदशास्त्रसम्मत पुनर्जन्मादि सिद्धान्तों पर पूर्ण विश्वास करते हुए यह स्वीकार कर लिया कि—“अणु, तथा परमाणुओं की सुसूक्ष्मता का आधार अजरय ही सर्वव्यापक ईश्वरतत्त्व कोई सत्तासिद्ध है, जिसे शरीरार किए बिना मानव का अभ्युदय असम्भव है”। शक आपने यह विश्वास प्रकट किया कि, “उच्चतम शिखर पर पहुँचने के लिये धर्म के गुणतम-अतीन्द्रिय तत्त्व में ही विलीन हो जाता है”। शक मित्र भार्गव, नेली, स्नेड, पाल, आदि विदुषियों, और विद्वानों। मुक्तकण्ठ से वेद-धर्म की उपादेयता स्वीकार कर मुक्त भारतीयों का उद्-। कथा है।

परिचयी विद्वान् इसप्रकार जहाँ उत्तरोत्तर हमारे धर्म की ओर आकर्षित जा रहे हैं, वहाँ दासप्रति में निम्न हम भारतीय, विरोध शिष्ट भारतीय के भूतवाद का अनुकरण करना ही अपना परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। अपने का विरोध, और पश्चिमी (रुस के) साम्यवाद का समर्थन करते हुए तीव्र सभ्यता पर कलह के छींटे फैलाने हुए हम अपने हाथों ही अपने सर्वनाश आमन्त्रण करते हुए ‘प्रगति’ के सुख स्वप्नों की असम्भव कल्पना में तल्लीन रहे हैं। जैसा कि कहा गया है, कार्ल मार्क्स का यह कहना है कि,—“मजदूरों के मजदूर और किसान के लिए अफीम है, जो उसे अपने अधिकार। शान नहीं होने देता”—किसी सीमा तक सत्य है। हम स्वयं मतावादलक्षण शक्ति की शान्ति का शत्रु मान रहे हैं। परन्तु इससे आगे बढ़ने में साम्यवाद से स्पष्ट नहीं माना जा सकता। प्रोफेसर ल्यूडर्स के शब्दों में मार्क्स को केवल रोष मतों का ही ज्ञान था, जिसमें दोनों का रहना अनिवार्य है। अतएव। शब्द से ऊब कर उन्होंने उसका विरोध किया।

धर्म क्या है ? धर्म, और मत में क्या अन्तर है ? इस प्रश्न के समाधान। क्योंकि उन्हें अवसर ही नहीं मिला। अतएव उन्होंने ‘साम्यवाद’ की सृष्टि कर

कर कोई भी उत्तम वैज्ञानिक ग्रन्थ नहीं है, एवं न वेदसिद्ध मानव-धर्म के अतिरिक्त कोई धर्म ही"। मानवधर्म-प्रतिपादिका 'मनुस्मृति' के स्म में आपका यह कथन था कि—“इसमें सूर्य का सा प्रकाश है। इस मानव-जीवन को सफल बनाने वाले वैज्ञानिक तत्त्वों का विस्फोटक है। यदि मनुष्य मनु महाराज के बताए हुए सामाजिक नियमों का पालन करे, तो वह कभी दुःखी नहीं रह सकता”।

सुप्रसिद्ध वेदाभ्यासी सर्वधी मेक्समूलर महोदय के भी इस सम्बन्ध में विचार थे। आपने एक समय एक महत्वपूर्ण परिषद् (सभा) में सम्भाषित इस सम्बन्ध में आपने ये विचार प्रकट किए थे कि—“यदि मुझ से पूछा जा कि किस देश के धातुमण्डल में मानसिक विकास की ऐसी विभूति उत्पन्न हुई है, जिन्होंने जीवन-विज्ञान के गूढ़तम रहस्यों पर विचार किया है ? जिनके अध्ययन की आवश्यकता प्लेटों, घोर काएट पण्डितों को भी रही है ? तो मैं भारत की ओर इशारा करूँगा”। हाँ बैलेन्टाइन की सम्मति में—“वेद ससार का सर्वोत्तम ग्रन्थ है, और मानव सब में सुसंस्कृत लोग”। बर्लिन विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रोफेसर मान ल्यूडर्स साहिब ने वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति का पर्याप्त अध्ययन की परिणाम में आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि—“यदि महात्मा कार्ल मार्क्स के साम्यवाद के आचार्यों (अपने जीवन में एक धार भी चन्द घट लिए भी मनुस्मृति का अवलोकन कर लेते, तो बहुत सम्भव था कि साम्यवाद के प्रवर्तक होने के बजाय वैदिक-साम्यवाद के एक प्रचारक बन जाते। किन्तु योरोप का दुर्भाग्य था कि, उन्हें ऐसा अवसर ही प्राप्त न हुआ”।

जिस युग में पश्चिमी विद्वानों की रुचि वेद-स्वाध्याय की ओर अधिक बढ़ती जा रही थी, उस रुचि को देख मुन कर उस युग के सुप्रसिद्ध विद्वान् आइन्सटीन महोदय आहुल हो पड़े। आप अपने समय के कट्टर नास्तिक आपका विश्वास था कि, “मनुष्य स्वयं ही अपना निर्माता है, इस मा

धर्मानुगत नीतिमार्ग के संरक्षक क्षत्रिय, दोनों ही विभाग दुर्भाग्य से आज सुप्त हैं। ऐसी स्थिति में अर्थकोष का संरक्षक गुप्तसमाज (वैश्यसमाज-पूँजीपति) यदि उच्छृङ्खल न बने, तो महान् आश्चर्य्य है। और उभय रक्षाकर्म से वञ्चित रहे पूँजीपातियों के द्वारा गरीबों का रक्तशोषण न हो, तो महान् आश्चर्य्य है। अभी तो हम सामिनिवेश यह निवेदन करने की वृष्टता कर रहे हैं कि, यदि हम अन्त में भारतराष्ट्र का अम्युदय चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें दृढ़ सामान्य जाति के दुःखों से सहयोग देना पड़ेगा, इसके लिए पूँजीपति वैश्यसमाज का ध्यान रमणबूलक साम्यवाद की ओर आकर्षित करना पड़ेगा। इसके लिए धर्मानुगत नीतिमार्ग के संरक्षक सत्तातन्त्र का आश्रय लेना पड़ेगा। एवं सत्तातन्त्र की दृष्टि नीति को धर्मानुगत बनाए रखने के लिए वेदशास्त्रसम्मत मानवधर्म के उपदेशक ब्राह्मणवर्ग का आश्रय लेना पड़ेगा। स्वर्गत में ब्राह्मणवर्ग को वर्तमान सम्प्रदायवाद (मतवाद) की मनुचित दृष्टि से बचाकर इसे शाश्वत आर्पण-मानवधर्म में पुनः दीक्षित करने के लिए विलुप्तप्राय वेदविज्ञान का पुनः उद्धार करना पड़ेगा। अभी भारतीय धर्म, और नीति की उक्त परिभाषाएँ पुष्पित फलवित्त हो सकेंगी, जेनका हमारे वर्तमान अभिनव राष्ट्रनिर्माण-प्रयत्न में सर्वथा अभाव ही सिद्ध हो रहा है। हमसे अधिक राष्ट्रप्रज्ञा का और क्या पतन होगा ? इस आत्यन्तिक तदन की प्रकान्ति को देख-मुन कर ही तो तटस्थ नैतिक मानव आज बार बार हमारे राष्ट्र में यही परोक्ष प्रश्न कर रहे हैं कि—

क्या आज हम मानव हैं ?

धर्म, और नीति के इस पारस्परिक उपकार्य-उपकारक-अभ्योऽभ्याभित-सह-सम्बन्ध को विभूल कर देने के कारण ही आज इस पावन भारतराष्ट्र में धर्म, और नीति में परस्पर अहमहमिका बनी हुई है। धर्मपथ के पथिक धार्मिक मानव, एवं नीतिपथ के पथिक राष्ट्रीय मानव, इन दोनों की प्रतिद्वन्द्विता वैसी ही प्रतिद्वन्द्विता है, जिसके चरमस्थल पर आज में पथि सहस्र वर्ष पूर्व 'महामारतयुद्ध' का उपक्रम हुआ था। धर्माभिनिधि . . . एवं नीतिभिनि-
रि . . .

डाली। विज्ञान, और ईसाइयत (मत) में परस्पर पर्याप्त स्पर्ध हुए हैं। मार्क्स के युग में भी योरोप में मतवादों के अत्याचार ने प्रबलरूप धारण कर रक्खा था। ईसाइयत का पालन पोषण राजाओं, तथा क्रूर पूँजीपतियों के द्वारा होता था। और इसप्रकार ईश्वर के नाम पर गरीबों का चूँता हुआ रक्तकोष उसी प्रकार पूँजीपति पादरियों के उपामना-मन्दिरों (गिरजाघरों) में सञ्चित होता रहता था, जैसे कि बर्तमान भारत के पूँजीपतियों के द्वारा पुष्पित पल्लवित सम्प्रदायाचार्यों के कोष मुग्ध अन्ध भद्रालु आस्तिक प्रजा के शोषण कर्म से सृष्टीत अदुल द्रव्यराशि से परिपूर्ण हैं। ऐसी स्थिति में मार्क्स ने जो कुछ किया, ठीक किया। धर्म के नाम पर मतवाद का पोषण करने वालों के लिए यदि मार्क्स इतने भी कठिन इराद व्यक्त करते, तो हम उसका भी अभिनन्दन ही करते। परन्तु दुःख है कि, धर्म के तारिकक स्वरूप न जानने के कारण अनीश्वरवादात्मक ऐसे साम्यवाद का उनकी ओर से आविष्कार हो पड़ा, जो कहने भर के लिए शान्ति का कारण बनता हुआ भी तत्त्वतः अशान्ति का ही जनक सिद्ध होगा। आध्यात्मिक शान ही आत्मसम, और इच्छादमन की मूलप्रतिष्ठा है। आध्यात्मिक ज्ञानात्मक ईश्वरीय धर्म से वञ्चित मार्क्स के भौतिक साम्यवाद में भी मतवाद की भाँति आत्मसम, और इच्छादमन का अभाव है। अतएव केवल अर्थवादात्मक साम्यवाद आत्मशान्ति से कोतों दूर रहता हुआ मानवजीवन को सुशान्त बनाए रखने में नितान्त असमर्थ है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण वर्तमान युद्धप्रवृत्ति ही पर्याप्त है।

भारतीय साम्यवाद की मूलप्रतिष्ठा यह धर्म है—जिसके सत्य, अहिंसा, दया, अस्तेय, आत्मसम, इच्छादमन, आदि गुण माने गए हैं। एवविध धर्म से ही साम्यवाद विश्वशान्ति का कारण बन सकता है, जो साम्यवाद गीता के शब्दों में 'समत्त्वयोग' कहलाया है। समदर्शन ही इस समत्त्वयोग की आधारशिला है, एव यही भारतीय साम्यवाद की भौतिक परिभाषा है, जिसे न समझ कर वर्तमानयुग के कतिपय राष्ट्रीय गीताभक्तों ने गीता के साम्यवाद के साथ मार्क्स के साम्यवाद की तुलना कर डालने की आन्ति कर डाली है।

यही हमारा धर्ममूलक साम्यवाद है, जिसके सहा हैं ब्रह्मर्षि (ब्राह्मण), एवं सरलक है—राक्षर्षि (क्षत्रिय)। धर्ममार्ग के अन्तर्गत

धर्मानुगत नीतिमार्ग के सरल चित्र, दोनों ही विभाग दुर्भाग्य से आज सुप्त हैं। ऐसी स्थिति में अर्थकोष का सरल गुप्तसमाज (वैश्यसमाज-पूँजीपति) यदि उच्छृङ्खल न बने, तो महान् आश्चर्य्य है। और उभय रक्षाकर्म से वञ्चित ऐसे पूँजीपतियों के द्वारा गरीबों का रक्तशोषण न हो, तो महान् आश्चर्य्य है। तभी तो हम सामिनिवेश यह निवेदन करने की धृष्टता कर रहे हैं कि, यदि हम वास्तव में माग्नराष्ट्र का अभ्युदय चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें दरिद्र सामान्य मजदूर के दुःखों में सहयोग देना पड़ेगा, इसके लिए पूँजीपति वैश्यसमाज का ध्यान धर्ममूलक साम्यवाद की ओर आकर्षित करना पड़ेगा। इसके लिए धर्मानुगत नीतिमार्ग के सरल सत्तातन्त्र का आश्रय लेना पड़ेगा। एवं सत्तातन्त्र की दण्ड-नीति को धर्मानुगत बनाए रखने के लिए वेदशास्त्रसम्मत मानवधर्म के उपदेशक ब्राह्मणवर्ग का आश्रय लेना पड़ेगा। सन्तान में ब्राह्मणवर्ग को वर्तमान सम्प्रदायवाद (मतवाद) की सङ्कुचित दृष्टि में बचाकर इसे शाश्वत आर्य-मानवधर्म में पुनः दीक्षित करने के लिए विस्तृतप्राय वेदविज्ञान का पुनः उद्धार करना पड़ेगा। तभी भारतीय धर्म, और नीति को उक्त परिमाणार्थे पुष्पित पल्लवित हो सकेंगे, बिनका हमारे वर्तमान अभिनव राष्ट्रनिर्माण-प्रसङ्ग में सर्वथा अर्थात् ही सिद्ध हो रहा है। इससे अधिक राष्ट्रपक्षा का और क्या पतन होगा ! इस आत्यन्तिक पतन की प्रशान्ति को देव-मुन कर ही तो तटस्थ नैतिक मानव आज बार बार हमारे राष्ट्र से यही परोक्ष प्रश्न कर रहे हैं कि—

क्या आज हम मानव हैं ?

धर्म, और नीति के इस पारम्परिक उपकार्य-उपकारक-अभ्योऽन्याधित-सहस्र-सम्वत्स को विस्मृत कर देने के कारण ही आज इस पावन भारतराष्ट्र में धर्म, और नीति में परस्पर अहमहमिका बनी हुई है। धर्मपथ के पथिक धार्मिक मानव, एवं नीतिपथ के पथिक राष्ट्रीय मानव, इन दोनों की प्रतिद्वन्द्विता वैसी ही प्रतिद्वन्द्विता है, जिसके वत्सपल पर आज से पाँच सहस्र वर्ष पूर्व 'महामारतमुद्र' का उपक्रम हुआ था। धर्माभिनिविष्ट मुक्तिप्रभुत्व पाखण्डियों की, एवं नीत्यभिनिविष्ट दुष्टोपनिषद् कीरतों की इस प्रतिद्वन्द्विता ने किस प्रकार भारतराष्ट्र की

विद्या-श्री-समृद्धि को अभिमूत कर दिया था ? प्रश्न का समाधान परोक्ष नहीं है । कही वही प्रश्न हमारी इस प्रतिद्वन्द्विता से पुनः जागरूक न हो पड़े इस धर्म, और नीति के अभिनिवेश में, इसके लिए दोनों ही अभिनिविष्टों को अपने अपने अभिनिवेशों का राष्ट्रहितमाध्यम से परित्याग कर उस मध्य बिन्दु को अपनी प्रतिष्ठा बना लेने का अनुग्रह कर ही लेना चाहिए, जिन प्रतिष्ठा-बिन्दु पर दोनों ही तन्त्र निर्विरोध सुसमन्वित हो आया करते हैं । दोनों ही वर्गों को अपनी स्वस्था तथा प्रकृतिस्था मानवीय-प्रज्ञा से धीरतापूर्वक यह विवेक कर ही लेना है कि न तो धर्माभिनिविष्टों का धर्म ही वास्तविक धर्म है, एवं न नीत्याभिनिविष्टों की नीति ही वास्तविक नीति है । अपितु दोनों ही पथ केवल 'घात' हैं, जिन बाँदों का कही अन्त नहीं है ।

जनसघ की राष्ट्रीयता, हिन्दूमहासभा का हिन्दुत्व, प्रजासमाजवाद का समजवादत्व, रामराज्य का धर्मनिष्ठात्व, एवं प्रभुतन्त्र सत्तातन्त्र का कामे सवावर्ण सभी एकमात्र उपलालनात्मिका वैसी प्ररोचनाएँ ही हैं, जिन से न तो धर्म ही कोई सम्बन्ध है, न राष्ट्रीयता ही जिनमें प्रविष्ट है, न हिन्दुत्व का व्यापक मानवीय स्वरूप ही जिसमें आधार है, न समाजवाद ही जिसमें समाविष्ट है, न नीतिलक्षण जनतन्त्रात्मक पवित्र शासन ही जिसमें जागरूक है । अपितु इन सब बाँदों के मूल में प्रद्युम्नरूप से वैयक्तिक स्वार्थसमाधक, वित्तैषण्यार्थित-लोकैषण्य-त्मक-पदप्रतिष्ठा-व्यामोहनात्मक शारीरिक दम्भ, मानसिक मान, तथा बौद्धिक ही उत्तरोत्तर पुष्पित पल्लवित हो गये हैं, जिन दम्भ-मान-मद-भावों को माँ बत्ता के अन्यतम शत्रु ही कहा गया है । एवं जिनका एकमात्र प्रध्वण्ड पुरुष वे उच्चघोरणामात्र हैं, जिन धोषणाओं से उत्तरदायित्वपूर्ण कर्तव्यनिष्ठाओं कोई भी तो सम्बन्ध नहीं है ।

सन् ५७ के निर्वाचन के अकाण्ड-ताण्डव के देखने का तो महद्भा उपलब्ध नहीं हुआ । किन्तु कर्णाकर्षिपरम्परया गच्छत-स्वलनरूप से ताण्डवनृत्य की ओ ध्वनि कर्णकुहरो में प्रविष्ट हुई, उसके आधार पर उक्त बाँदों के प्रति हमें अत्यन्त निराश बन जाना पड़ा । गत्तापदे समाह्वय का

दिशा में एकमात्र यह प्रधान तर्क सुना गया कि,—“कांग्रेस ने ही देश तन्त्र किया है। अतएव प्रतिक्रियावादी-सामन्तवादी तन्त्रों से गठ-किए हुये सम्प्रदायवादों की उपेक्षा कर कांग्रेस के ही हाथों को करो। क्योंकि राष्ट्र में एकमात्र यही ऐसी मस्था है, जो अमुक मयों से राष्ट्र का सन्त्राण कर सकती है”। दूसरा महान तर्क—“याद तिक्रियावादियों में से दो चार को निर्वाचन में सफलता मिल भी तो इससे होगा क्या। अन्त में सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। ये ‘इत्यादि इत्यादि’।

प्राचीन इतिहास हम सम्बन्ध में एसाब-मात्र ही है कि,—क्या कांग्रेस के में रामराज्यवादी धार्मिक, हिन्दू-मावादी हिन्दू, एवं जनसत्तावादी सच्ची, में से कोई भी समाविष्ट न थे मधुपर्ककाल में ? जो आज केवल वाद नाम मिले उन मधुपर्क इतिहास उद्घोषित कर रही है। कांग्रेस के जन्मदाता महर्षि गोपाले मनातनधर्म के मनुष्य स्वरूप लोकमान्य बालगङ्गाधर क, कांग्रेस के वगधार सर्वश्री गांधीजी के मी अद्वैत ज्येष्ठभ्राता पद पर हिन्दुत्व के अनन्य समर्थक धर्मप्राण अद्वैत भद्रनमोहन मालवीय माग, भारतीय साहित्य के प्रचण्ड समर्थक सर्वश्री विपिनचन्द्रपाल, आर्या की मञ्जीर प्रतिमा श्री जे० एम० सेन० गुप्ता, भारतीय प्रतिभा के मूर्ति स्वरूप श्रीचित्तरञ्जनदाम, प्रचण्डसिद्धि के अनन्योपासक बाराबान में पाथिबर्जन में सलग्न परमतेजस्वी महाभाग श्रीसुभाषचन्द्र बोस, वे पर अनन्य भावुकता रखने वाले महाप्राण सर्वश्री लाला लाजपतराय, विध्वंसकारी में आर्या रखने वाले यशस्वी सर्वेश्वरमन्त्र प्राप्तिराकधरीण श्री मोतीलाल नेहरू, रामभक्ति में आपादमन्त्र मनना विमोह सर्वश्री विजो, आदि आदि जिन राष्ट्रमन्त्रों के शिलान्यास के आधार पर कांग्रेस का नान भवन सदा हुआ है, क्या वे विभूतियाँ हिन्दू-राम-वेद-साहित्य-विमलमायो की शत्रु थीं ? अथवा तो विगत राष्ट्रीय आन्दोलनों में जिन मन्त्र महाप्राण राष्ट्रीय मानवों ने अपना गुप्त, तथा प्रकट बलिदान किया था, वे हिन्दुवाद की मीमा में बहिर्भूत रहने वाले किसी अज्ञात कांग्रेस-लोक

के ही निवासी थे ? । आज जो काँग्रेसमञ्च पर समासीन है, क्या एकमात्र कृपा से ! ही राष्ट्र स्वतन्त्र हुआ था ? । यदि नहीं, तो फिर इस तर्क का क्या रह जाता है कि—'काँग्रेस ने ही देश को आजाद किया है' । न धारणा ही, अपितु सुनिश्चिता आस्था है कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन में प्रधान त्याग उस हिन्दू का, धर्मग्रन्थ उम मानव का ही रहा है, जिसकी करना अपनी कृतघ्नता का ही नम्र परिचय देना है केवल काँग्रेसवाद के काँग्रेसवादियों से । आज भी काँग्रेसवाद का जो भौतिक मयन चल-फिरा उसमें कोटि कोटि उस हिन्दू का ही परोक्ष-प्रत्यक्ष रूप से सर्वस्व समर्पण है, 'हिन्दू' नाममात्र से भी आज की काँग्रेस के ललाट पर त्रिवली उभर आया सुसलमान-इसाई-पारसी-सिख-आदि में से कोई भी आज राष्ट्रसत्ता के प्रति क्रियावादी नहीं । दृष्ट सारा 'हिन्दू' नाम भी ही र्भीभूत है, मिथ्याभ्रान्ति क्यों ? ।

इसलिए 'हिन्दू' बोधी है कि, इसने प्रतिक्रियावाद करना स्वप्न में सीखा । हाँ, यह विगत शताब्दियों से 'भावुक' अवश्य रहा है । इसी कारण भावुकता के निमग्न से सर्वस्व लुटा कर भी इसने पुरस्कार में म उत्पीड़न-उपेक्षा-ही प्राप्त की है भुक्त-प्रकाश सत्तातन्त्रों से । और आज एवविध पुरस्कार हमें प्रच्छन्न में हिन्दू, किन्तु प्रत्यक्ष में काँग्रेस द्वारा ही अवनतशिरस्क बन कर ग्रहण करने पड़ रहा है । काँग्रेसजन स्व भावुकता के धारणपाश में आवद्ध बनते हुए पदप्रतिष्ठासंरक्षणमात्र के लिए परम पवित्र 'हिन्दू' अभिधा से उल्लेखना-प्रदर्शित करने लग पड़े हैं, जो स उपधि इसकी सहजमिठा-विश्वकण्ठ्यमूला-मानवता के सम्मान में इसे इस पूर्व उस आर्यायण (ईरान) जनपद से ही नपलब्ध हुई है, जिस इस ऐति विरतन तथ्य को न जाने के कारण अर्थाचीन इतिहास का भावुक विद्या 'हिन्दू' का अपभ्रंश मानने की ही भूल कर रहा है ।

किसने इस हिन्दू की भावुकता से लाभ नहीं उठाया !, एवं किसने प्रत्युपकार में इसे उत्पीड़ित न किया ! । अन्तर केवल यही है कि, पुरा यह सर्वसमर्थ भी निरीह (भावक) जहाँ अमान्य आसतायियों ने

हैं आज यह अपने भावुक आत्मबन्धुओं से ही उत्तीकृत हो रहा है । ग्रीडन-बिन्दु को लक्ष्य बना लेने वाले कुछ एक चाणक्य-चतुरो नें भी 'समा' नाम से यदि एक विशेष वर्णवाद को जन्म दे डाला, तो इस में क्या अपराध है ? ! एवमेव इस की सहजसिद्धा धर्माभावना को लक्ष्य कर सामन्तवाद के सहयोग से-धर्मव्याज से (जो कि तत्त्वतः मतवाद के एक और रुद्ध नहीं है) यदि 'रामराज्यवाद' उद्भूत हो पड़े, तो इस में क्या अपराध ? !

अपराध है यह एकमात्र उस 'कांग्रेसवाद' का, जिसने आवेश में आकर उपेक्षा तो कर डाली । किन्तु इसकी यह भूल शान्त न की, जिसे पूरी के लिए यह विगत २-३-सहस्राब्दियों से भावुक जनता हुआ इतस्ततः बना रहता हुआ दन्दम्यमाण है । यह चाहता है, इसकी भूल है जनसमूह, जिसने इसे 'मानवता' का पुरस्कार समर्पित किया है । वह है इसका वह शाश्वत-सनातनधर्म, जिसके आधार पर न केवल इसी का, वरन् विश्वमानव का स्वरूप प्रतिष्ठित है । इसी प्रलोभन में हमने कभी बुद्ध प्रण ली, कभी आर्हत्तों को लक्ष्य बनाया, कभी विविध वैष्णवसम्प्रदायवादों को प्रारोधना की, कभी अद्वैतमृगमरीचिका के प्रति अनुधावन किया, कभी तों की उपासना की, कभी तान्त्रिकों के साथ गठबन्धन किया, कभी कीर्त्तन-हलियों में प्रमुख स्थान प्राप्त किया, तो कभी अन्ततोगत्वा उस फ्रांसेस के सर्वभ्य समर्पण कर डाला, जिस से इसे अपनी मूलसमूह के पुनरुद्धार की बड़ी आशाएँ थीं । किन्तु !

बड़ा ही धर्मस्पर्शी है इस अभिनव किन्तु ! परन्तु ! का इतिहास, जो न स्वतन्त्र ग्रन्थ में (बार सत्रहों में) उपनिबद्ध कर दिया गया है । ऐसी गथा-दशा में 'हारा ऊँट धड़े को शोचे' न्याय से शताब्दियों का भावुक हिन्दू यदि जनरूप-हिन्दूभा-रामराज्य-आदिवादों के प्रति अनुधावन करे, तो हमने कितना अपराध है !, प्रश्न के समाधान का अन्वेषण मात्र को ही करना है सुसुचित-नयन बन कर, किन्तु अपने अभिनिवेशमूलक-

‘कांग्रेसवाद’ के व्यामोहन को छोड़ते हुए ही । यदि कांग्रेस में ऐसी उदात्त नहीं आवेगी, तो क्या परिणाम होगा इस व्यामोहन का ? परन्तु का कुछ अर्थ सम्भवतः इस नवनिर्वाचन-वेला में अब जानने-पहचानने लगी है हमारे राष्ट्र की यह कांग्रेसीया-राष्ट्रसत्ता राष्ट्र के महत्सौभाग्य से । जिस यत्किञ्चित् सा श्रीगणेश नवनिर्वाचनपर्यानुगामी उस विशुद्धि-करण से अनुमत्त है, जिस विशुद्धिकरण के निष्प्राहात्मक अनुग्रह से ऐसे कतिपय ‘कांग्रेसीय’ अपने विगत पञ्चवर्षीय सुकृत्यों ? के सुपरिणाम ? स्वरूप भावी सत्ताध्याने से वृथक् कर दिए गए हैं, जिन की एकमात्र कृपा ? से ही ‘कांग्रेस’ है राष्ट्रीय पावन-मर्यादा को आज ‘कांग्रेसवाद’ जैसी बघन्या उपाधि से समान हो जाना पड़ा है ।

कही ऐसा तो नहीं है कि, “अपने भूक्त इतिहास के द्वारा घटित-विपरीत विपत्ति परिस्थिति से क्षणमात्र त्राण प्राप्त करने के उद्देश्य से ही यह विशुद्धि करण का तात्कालिक अभिनय कर लिया हो” । यह आशङ्का हमारे स्वाभाविक है कि, विशुद्धि-करण का मूलधारभूत जो सांस्कृतिक बलकोश । उसके प्रति तो आज भी राष्ट्रीयसत्ता उदासीन ही बनी हुई है । इसके अतिरिक्त निर्वाचन-कारण के प्रसङ्ग में जिन आशालु- (उम्मीदवादी) -ओं का हस्त भी कांग्रेस के नाम पर निर्वाचन होने आ रहा है, उनका जिस अन्तर्गत पद्धति । मटमटुपायी से जैसा प्रचार प्रसार हुआ है, उसे देख-भुन कर अभी तो हम आशा नहीं की जा सकती इस राष्ट्रीयसत्ता के उद्बोधन की ।

यह सीली ही मानो कुछ ऐसा प्रमाणित कर देने के लिए सज्जीभूत है कि “जिसने चार आने का फार्म भर कर ‘कांग्रेसवाद’ में नाम लिखा तब वह उसी प्रकार भगवदनुग्रह से परिपुष्ट-अनुगृहीत हो गया, जैसे कोई भी यथाज्ञात भी निरन्तरमूर्खान्य भी प्राकृत भी मानव वाल्लभ चाट्यों के द्वारा गले में फँसी घँघरा कर, और कानों में मन्त्रध्वनि प्राप्त कर बिना ही प्रयास के मुक्तिधाम का अधिकारी घोषित कर देता है अपने आपको स्वयं अपने ही भीषिहीन-भीमुख से । अनुभव-शक्ति

-शिक्षा-सदाचार, एवं सर्वोपरि सत्यनिष्ठा के मूल्याङ्कन से यत्किञ्चित् भी न खटते हुए जिसे घुणाक्षरन्याय से जहाँ भी जैसे भी तन्त्र से जोर मिल गया, वही देश का कर्णधार बन बैठने की मृगमरीचिका में न हो गया। और यों शक्ति-योग्यता-परीक्षण की निष्ठा (कसौटी) से भी अमशूद्ध इत्थमूल आसन्नभावी पटप्रतिष्ठाव्यामोहन का ही नाम याद द-करण है, तो मच्चमुक्त राष्ट्र के लिए यह महद्भावी-मय ही माना जायगा। मगवान् मन्त्रण करे हमारे इस मावुक भारत राष्ट्र का। कहीं आगामी पाँच-स-शतमानकाल में भी सत्तातन्त्र ने इस राष्ट्र के मूलहृदय का स्पर्श न करे। प्रतीच्य-देशों के अन्धानुकरण के आधार पर ही से मौलिक-आत्मसत्यधर्म-जित काल्पनिक नैतिकबल को ही अपने शासन का आधार बनाए रखने की कर डाली, तो राष्ट्र की मावुकपक्षा अपनी एकान्तनिष्ठ-बुभुक्षा से डित होती हुई किसी ठस जड़-अर्थ-समीकरणात्मक 'साम्यवाद' में एकबार नैमजित हो ही जायगी, जिसमें मानव का केवल शरीर ही शरीर फङ्गालरूप आत्मविहीन गडपायागरूप में) जेप रह जाया करता है।

यह शुभ चिह्न है कि, वर्तमान निर्वाचन में पहिले की अपेक्षा संघर्ष किसी नापर्यन्त बागवक हुआ है। यही 'कांग्रेसवाद' का वह व्यामोहक तर्क उपस्थित कि-"इन दो पार विरोधियों की सफलता मिल भी गई, तो क्या हो-यागा। अन्ततः विजय कांग्रेस की ही सुनिरिचित है। अतएव सरकार। कांग्रेस की ही बनेगी"। क्या इस तर्क में कुछ तथ्य है ?। सर्वथा नहीं। एवं कांग्रेस का जन्म क्या महासमूह से हुआ था ?। कांग्रेस स्वयं तो अपने अन्त-कालीन इतिहास से परिचित नहीं, तो अपरिचित भी नहीं होगी ?। एही आत्मविमूढि तो नहीं हुई है सम्भवतः अभी तक इस कविष की ?। इस में अधिक क्या निवेदन करें हम इस महान् ! तर्क के सम्बन्ध में !।

अब दो शब्द हमें उन अन्यवादों में भी प्रणतमात्र से निवेदन कर देने हैं, जो कांग्रेसवाद के विरोध के लिए अवतीर्थ हैं इस राष्ट्रजनस्य पर। जहाँ तक कांग्रेस का 'वाद' से सम्बन्ध है, वहाँ तक तो वह भी एक सम्प्रदायवाद-विशेष में

अधिक कोई महत्त्व नहीं रख रही । और इस दृष्टि से तो प्रत्येक प्रज्ञाशील को अन्यान्य मतवादात्मक धर्मवादों, हिन्दूवादों, वनसंघवादों, रामराज्यवादों, आदि की भाँति प्रचण्ड विरोध ही करते रहना चाहिए । एवं वैसा स्वतन्त्र एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक समूह सुसाधित करने में प्रयत्नशील बने रहना चाहिए, जो इन सभी वादों को निस्तेज बनाता रहे । किन्तु जहाँ तक कांग्रेस शुद्ध कांग्रेस है, जिसका 'राष्ट्रस्यासन्न्ययज्ञ' से सम्बन्ध है, उसे बलप्रदान करना तो प्रत्येक राष्ट्रहितैषी का अनन्य राष्ट्रीयधर्म ही माना जायगा । क्योंकि इस महायज्ञ में जिन महाप्राणों ने निर्व्याज-निरुद्ध-रूप से अपना सर्वस्व हुत किया है, उनकी तपश्चर्या को आवेश में आकर अभिभूत कर डालना राष्ट्र के प्रति कृतघ्नता ही मानी जायगी ।

आज भी कांग्रेस में वैसे परिगणित विशिष्ट मानवग्रेष्ठ विद्यमान हैं, जिन में भारतीय संस्कृति के मूलबीज ज्यों के त्यों सुरक्षित हैं । हम यदि भूल नहीं कर रहे तो हमें यह कह देना चाहिए कि, वे विशिष्ट मानव अमुक सीमा-पर्यन्त कांग्रेस के प्रति शुद्ध निष्ठा से अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए आतुर हैं भारतराष्ट्र के उस मूलसंस्कृति, मूल आत्मधर्म के पुनरभ्युत्थान के लिए, जिस की प्राणप्रतिष्ठा के बिना स्वयं वे भी इस वर्तमान शासनतन्त्र की स्थिरता के प्रति आज सर्वान्वन आशङ्कित हो पड़े हैं ।

राष्ट्रातङ्कितमानस इन राष्ट्रीय अमुक परिगणित नेताओंको ही हमें बल प्रदान करना है अपनी मूलसंस्कृति के द्वारा किसी भी सम्प्रदायवाद से कुछ भी सम्पर्क न रखते हुए । सम्प्रदायवादनिरपेक्ष-मान्यमात्र के लिए अभ्युदय पर एतद्देशीय प्राच्य सांस्कृतिक-मौलिक-ज्ञानविज्ञानात्मक विशुद्ध आर्य-धर्म का पुनःसंस्थापन ही कांग्रेस को प्राणादान कर इसे वैसा सशक्त बना देगा, निश्चयेन बना देगा, जिससे कांग्रेसवाद के साथ साथ अन्यान्य वे सभी वाद भी स्मृतिगर्भ में ही विलीन हो जायेंगे, जिन वादों की विभीषिना से आज सर्वसाधनसम्पन्न भी भारतराष्ट्र भा-इत (भा-प्रफारा-तेज, उससे हत-शून्य) ही प्रमाणित हो रहा है ।

कौन बलप्रदान करे सत्तातन्त्रको ? यही एक वैसी समस्या है, जिसका समाधान हम राष्ट्र की तन्मय प्रज्ञाओं को सम्भवतः अनेक शताब्दियों से नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा ? प्रश्न का इसके अतिरिक्त और कोई समाधान नहीं हो सकता कि, जिस कोश में प्रश्न का तात्त्विक समाधान सुगुप्त सुरक्षित है, उस मधु-कोश में तो यहाँ की प्रज्ञाएँ अनेक शताब्दियों से पराङ्मुख बनती चली आ रही हैं, एवं जिन कालान्तरिक रिक्त-कोशों के साथ इन प्रज्ञाओं का विगत शताब्दियों से सम्बन्ध बनता चला आ रहा है, उन रिक्त कोशों में इनकी प्रज्ञाओं की उत्तरोत्तर क्षुद्रित-हृत्प्रभ ही बनाया है, जिस के दुष्परिणामस्वरूप आज तो वे तटस्थ प्रज्ञाएँ भी इस सीमापर्यन्त भावुक बन चुकी हैं कि, सांस्कृतिक बलप्रदान करने के लिए अग्रगामिनी बनती हुई पुरोऽर्वाण्यत भूतैश्वर्य के नाकनिकय से प्रभावित हो कर ये हरय भी कालान्तर में अपने लक्ष्य को निस्मृत करती हुई सर्वथा गतानु-गति-मान में ही परिणत हो जाती हैं।

अतएव सत्तातन्त्र में साजिष्य प्राप्त करने से पहिले तो राष्ट्र की उन विमल-मगर-प्रज्ञाओं का ही उद्बोधन अभीष्ट है। जबतक इनका स्वयं का उद्बोधन नहीं हो जाता, जबतक ये स्वयं नवग्रहमाहों से घन्मुक्त नहीं बन जाती, जबतक तो इस महा यक्ष-महा अम्ब-रूप महतो महीयान् गर्भीर प्रश्न से परिप्राण पा जाना असम्भव ही है कि—

क्या हम मानव हैं ?

कैसे हा यह उद्बोधन ? कैसे राष्ट्र की शुद्ध प्रज्ञाएँ नवग्रहमाह से विमुक्त हों ? इस सामयिक, किन्तु दुरविगम्य प्रश्न के साथ साथ ही यह समस्या भी प्रपानरूप में शेर ही बनी रह जाती है, जिसका आरम्भ मे—‘क्या हम मानव हैं ?’ इस प्रश्न के रूप में पुन पुन आघोषण होता आ रहा है। समस्या जितनी अद्विष्ट है, समाधान उतना ही मुकर है।

जिन नवग्रहों में यह समस्या खड़ी की है, उनके प्रति आस्था-भटान्विता राष्ट्र बनना का उद्बोधन है। इस समस्या का एकमात्र प्रमुख, एवं मयन निगान है, जिस इत्थभूत निदान का बीज ‘श्वेत-जान्ति’ की घोषणा पर

ही अवलम्बित है । अपनी मौलिक चिरन्तन परम्पराओं के विलुप्तप्राय हो जाने से अवश्य ही 'श्वेतकान्ति' शब्द आज के मानव के लिए सर्वथा नवीन है । किन्तु जिन चिन्तकों ने महाभारत का स्वाध्याय किया है, उनके लिए तो "शरीरानुगता कृष्णकान्ति, मनोऽनुगता पीतकान्ति, बुद्धयनुगता रक्तकान्ति, एव आत्मानुगता श्वेतकान्ति" ये चारों ही कान्ति-शब्द सर्वथा सुपरिचित ही प्रमाणित हाने चाहिएँ । मानवस्वरूपोद्बोधन से सम्बन्ध रखने वाली आत्मानुगता उस श्वेतकान्ति का-जिसका कि आज से पाँच सहस्र वर्ष 'अर्जुन' के माध्यम से पूर्णावतार भगवान् कृष्ण के द्वारा—

ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सन्दने स्थिते ।

माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यां शङ्खा प्रदध्मतुः ॥

—गीता

इस श्वेत-परिमह-छटा से उद्घोर हुआ था, आज उसी आत्ममूला बुद्धि-योगनिष्ठात्मिका श्वेतकान्ति का महान् उद्घोर राष्ट्रीय कर्णकुहरो में प्रविष्ट होने का रस है । श्रूयताम् । श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम् ।

ओम्-शमिरयेतत्

ॐ तत् सद् ब्रह्मणे नमः
 नमः परम-ऋषिभ्यः नमः परम-मानवेभ्यः
 मानवोन्मयवराजिकब्रह्मोद्य (मानवाश्रम)
 की

इवेतक्रान्ति का महान् संदेश

अग्निर्जागार तमृचः कामयन्ते, अग्निर्जागार तमु सामानि यन्ति ।
 अग्निर्जागार तमयं सोम आह तगाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥

—ऋक्संहिता ५।४४।१५।

कदम्बजसीय पृथीकेन्द्र में अनुप्राणित पारमैष्ठ्य 'नाक' को आधार बना
 प्रतिष्ठित रहन वाला वेदतत्त्वात्मक 'अभिजिन्' नक्षत्र (ब्रह्मावस्थात्मक नक्षत्र)
 प्लवक्षित 'भुव' आज भारतराष्ट्र के अभिमुख बन गया है । प्लवक्षरूप आज
 गिराष्ट्र का केन्द्रस्थानीय सर्वतन्त्रस्वतन्त्र 'भारत' नामक प्राणामि अपने
 यद्वेग से जग पड़ा है, जिसकी जागरूकता में कोई भी अमुर-राक्षस भारत
 में प्रवेश नहीं कर सकता । रक्षसामपहन्ता ऐसा 'भारत' अग्नि सचमुच जग
 है, जिस इस जाग्रत अग्नि की पिण्डस्वरूपसम्पादिना ऋचाएँ मृतत कामना
 वा वसती हैं । अर्थात् ही आज अग्नि जग पड़ा है, जिस जाग्रत अग्नि के प्रति
 हमाररूपसम्पादक मण्डलात्मक माम अपना आत्ममर्पण किए हुए हैं ।
 अथ ही आज इस राष्ट्र का प्राणामि जग पड़ा है, जिसे लक्ष्य बना कर अन्न-
 पिनात्मक सोम बह रहे हैं कि, 'ह अन्नादलक्षण मोक्षा-अग्निदेव । हम तो
 गये निम्नभेदि में प्रतिष्ठित सहचारी-भोग्य मित्र हैं' । तात्पर्य-आज राष्ट्र
 म अन्नादलक्षण वह मोक्षा अग्नि जाग उठा है, जिसके बल पर राष्ट्र स्वयं
 अपनी सार्वभौम-ऋक्सामययी महिमा का विस्तार करने की पूर्ण क्षमता रखता
 है । ऐसे महान्-जागरूक-मोक्षा-अग्नि को अब कोई भोग्य (परतन्त्र) नहीं
 बना सकता । अतः अब तो सगुण्य भोग्य (सोम) हमसे मित्रता करने के लिए

ही समुत्सुक हैं भोग्यरूप से ही—अपने आपको इस मैत्री सम्बन्ध में अद्वैत ही मानते हुए । ऐसे जाग्रत 'भारत' अग्नि ३ के माझलिक सम्बन्ध ही आज के सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र भारतराष्ट्र की राष्ट्रीय प्रजा के दिव्योत्तम, अत्यन्त परिश्रम भोग्यविचरों में पारमेष्ठ्य विष्णु से सम्बन्ध रखने वाली अव्यय श्वेतक्रान्ति का महान् सन्देश प्रविष्ट होने जा रहा है इस विष्णुक्रान्ति के साथ—

इमे वै लोका विष्णोर्विक्रमणम्, विष्णोर्विक्रान्तम्, विक्रान्तम् । तदिमानेव लोकान्तसमास्तु सर्वमेवेदमुपगृह्य परि भवार्थवर्गिणास्मादिदं सर्वं भवति । (सैषा प्राजापत्या विष्णुर्कृति सैव श्वेतक्रान्तिः, तदाधारभूतैव एति प्रेति-मूला प्रैलोक्य रग्निजागरणनिरन्धना) ॥

—शतपथब्राह्मण ५।४।२।६।

भूविण्ड-चन्द्रमा-सूर्य-इन सुप्रसिद्ध तीन पृथिवी अन्तरिक्ष-सृष्टि को अपने महिमामण्डल के सीमागर्भ में भुक्त-प्रतिष्ठित रखने वाली अक्रिरा-अत्रिप्राणमय, इष्ट-उर्क भोग मय, बहुमल (क्षर) स्वरूप क्षरमूर्ति महदक्षररूप पारमेष्ठ्य विष्णु ही सौर-चान्द्र-पार्थिव-सम्बलन मूलाधिष्ठानरूप क्रान्तिभागों (क्रान्तिश्रुतों) के प्रथम प्रवर्तक बने हुए अतएव पारमेष्ठ्य विष्णु की अवश्य ही क्रान्तिप्रवर्तक कहा जासकता प्रैलोक्य की सौरभावनिरन्धना बुद्धिक्रान्तियों, चान्द्रभावनिचर्यना मन प्रैलोक्य एवं भौमभावनिरन्धना शरीरक्रान्तियों, तीनों लोकक्रान्तियों लोकातीत आधारभूत विष्णु की इस परमक्रान्तिरूपा अव्ययमलक्षणा श्वेतक्रान्ति के पर ही प्रतिष्ठित है, जो इन सब की अविग्रही है । यही प्राजापत्या वह 'विश्वक्रान्ति' है, जिसके द्वारा एति--प्रेतिमूला-प्राणन्-अपानन्-लक्षणा-

त का उदय हुआ है। सर्वमूलभूत, अग्निजागरणनिबन्धना उस विष्णु-
वैष्णव श्वेतक्रान्ति का सम्मरण करते हुए ही उसका यह महान् सन्देश उप-
- हो रहा है।

अभ्येदरगरमाश्रिताना पारमेष्ठ्यो-विष्णु -महानात्मा

(४) श्वेतक्रान्तिरूप -प्राज्ञाप यज्जान्तिलक्षण

सूर्य — सौरमावतसरक्रान्ति — बुद्धिक्रान्ति (यक्तक्रान्ति)

चन्द्रमा चाद्रसध्वत्सरक्रान्ति -मन क्रान्ति (पीतक्रान्ति)

भूरिण्ड -पार्थिवसन्ध्यात्मरक्रान्ति शरीरक्रान्ति (कृष्णक्रान्ति)

आकाशो वै नामरूपयोर्निर्निहिता । ये तदन्तरा-तद् ब्रह्म,
वृत्ते, स आत्मा । प्रजापतेः सर्वां वेश्म प्रपद्ये । यशोऽहं
मि । ब्राह्मणानां यशः, राज्ञां यशः, त्रिणां यशः । अहमनु-
-त्ति म हाहं यशसा यशः श्वेतमदत् कमदत् कं श्वेतं, लिन्दु-
-भिगां लिन्दुमाभिगाम् ॥

—छान्दाग्योपनिषत् ८।१४।

पारमेष्ठ्य ०यक्त विष्णु से अभिन्न स्वायम्भुव अव्यक्त तत्त्व ही वह 'नभस्वान'
■ प्राणायामक समुद्र है, जिसे वैज्ञानिकों ने 'आकाश' कहा है। यही आका-
-नक्षत्र-इन्द्रप्राणात्मक-तत्त्वविशेष नाम-रूप-कर्मों का प्रतीक बनता है-
'उपत्ती' नाम से प्रसिद्धा पारमेष्ठिनी भार्गवी आम्भृणीयार्क के द्वारा, तथा
'द्वितीय सरस्वतीधाम' के द्वारा । ये ही दोनों वाग्विक्ता इन्द्राकाश के आधार

ही समुत्प्लुत है भोग्यरूप से ही—अपने आपको इस मैत्री सम्बन्ध में अवरोध ही मानते हुए । ऐसे जाग्रत 'भारत' अग्नि ३ के माह्नलिक सम्प्राण ही आज के सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र भारतराष्ट्र की राष्ट्रीय प्रजा के दिक्खोममय, अवित्रतम ओषधिविवरो में पारमेष्ठ्य विष्णु से सम्बन्ध रखने वाली अव्ययान्तर श्वेतक्रान्ति का महान् सन्देश प्रविष्ट होने जा रहा है इस विष्णुक्रान्तिमय के साथ—

इमे वै लोका विष्णोर्विक्रमणम्, विष्णोर्विक्रान्तम्, विष्णोर्विक्रान्तम् । तदिमानेव लोकान्तसमास्तु सर्वमेवेदमुपय्युपरि भवति । अवगिवास्मादिदं सर्वं भवति । (सैषा प्राजापत्या विष्णुक्रान्तिः सैव श्वेतक्रान्तिः, तदाधारभूतैव एति प्रेति-मूला त्रैलोक्यक्रान्तिरग्निजागरणनिबन्धना) ॥

—शतपथब्राह्मण ५।४।२।६।

भूपितृ-चन्द्रमा-सूर्य-देव सुप्रशिद्ध तीन पृथिवी-अन्तरिक्ष-वायु-को अपने महिमामण्डल के भीमार्ग में भुक्त-प्रतिष्ठित रखने वाले । अङ्गिरा-अग्निप्राणमय, इह-उर्क-भोग-अय, बहुबल (क्षर) स्वरूप । क्षरमूर्ति महदक्षररूप पारमेष्ठ्य विष्णु ही सौर-चान्द्र-पार्थिव-सम्बन्धमय मूलाविधानरूप क्रान्तिमार्गों (क्रान्तिवृत्तों) के प्रथम प्रवर्तक बने हुए अतएव पारमेष्ठ्य विष्णु की अवश्य ही क्रान्तिप्रवर्तक पदा वातरता त्रैलोक्य की सौरभावनिबन्धना बुद्धिक्रान्तियों, चान्द्रभावनिबन्धना मन क्रान्ति एवं भीमभावनिबन्धना शरीरक्रान्तियों, तीनों लोकक्रान्तियों लोकातीत हो भारमत्त विष्णु की इस परमक्रान्तिरूपा अव्ययात्मनक्षणा श्वेतक्रान्ति के रूप पर ही प्रतिष्ठित है, जो इन सब की अविद्याप्री है । यही प्राजापत्या यह 'विष्णुक्रान्ति' है, जिसके द्वारा एति-प्रेति-मूला-प्राणर-अपानर-लक्षणा-अ-

। का उदय हुआ है । सम्मेलनता, अग्निजागरणनिकम्भना उम विष्णु-
रूप श्वेतक्रान्ति का सम्मरण करते हुए ही उसका यह महान् सन्देश उप-
-रो रहा है ।

अव्ययैश्वरगर्भाधिष्ठाता-पारमेष्ठ्यो-विष्णुः-महानात्मा

(४) श्वेतक्रान्तिरूपः-प्राजापत्यक्रान्तिलक्षणः

एतं-सौरमण्डलरक्रान्तिः-धुदिक्रान्तिः (रक्तक्रान्तिः)

चन्द्रमाः-चान्द्रमण्डलरक्रान्तिः-मनःक्रान्तिः (पीनक्रान्तिः)

भूरिण्ड-वार्षिकमण्डलरक्रान्तिः-शरीरक्रान्तिः (कृष्णक्रान्तिः)

आकाशो वै नामरूपयोर्निर्वहिता । ये तदन्तरा-तद् प्रक्ष,
मृतं, स आत्मा । प्राजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये । यशोऽहं
मि । प्राक्षणां यशः, राज्ञां यशः, विशां यशः । अहमनु-
न्मि म हाहं यशसां यशः श्वेतमदत् कमदत् कं श्वेतं, लिन्दु-
मिगां लिन्दुमाभिगाम् ॥

—छान्दोग्योपनिषद् ८।१४।

पारमेष्ठ्य वक्तृ विष्णु से अमित्र स्वायम्भुव अव्यक्त तत्त्व ही वह 'नभस्थान'
। प्राणात्मक समुद्र है, जिसे वैश्वदेवी ने 'आकाश' कहा है । यही आका-
श शुन-इन्द्रप्राणात्मक-तत्त्वविशेष नाम-रूप-कर्मों का प्रवर्तक बनता है-
'रपन्ती' नाम से प्रसिद्धा पारमेष्ठिनी मार्गवी आम्भृणीयाक् के द्वारा, तथा
देवी सरस्वतीयाक् के द्वारा । ये ॥ दोनों वाग्विवर्त इन्द्राकाश के आधार

पर अर्थ (पदार्थ), और तद्वाचक नामो (शब्दों) के प्रवर्तक बने हुए इत्थभूत नामरूपात्मक (अर्थ एवं शब्दात्मक) इस पञ्चपर्व आकाशात्मक महा के केन्द्र में 'उक्थ'रूप से जो विश्वातीत (प्रकृति से अतीत) तत्त्व प्रतिष्ठित वही ब्रह्म (अव्यय) है, वही 'आत्मा' है । (श्वेतकान्ति के अनुग्रह से) प्रजापति-आत्मा के इस समारूप विश्वग्रह में प्रविष्ट मानव अव्ययात्मनिष्ठा के पर सर्वात्मना उस यश मे यशस्वी बन जाता है, जो श्रेत-शुभ-सस्वगुणलव यश ज्ञाननिष्ठ-ब्राह्मणों का यश है, पौरुषबलयुक्त क्षत्रियों का यश है, अर्यय सम्पन्न वैश्यों का यश है । ओर इन यशों का जो महान् यश-आत्मयश (इ प्रतिष्ठा) है, वह तो मुक्त मानव का मूलकेन्द्र ही है । ऐसे इस श्वेतकान्ति 'यशसा यश.' का सम्मरण करते हुए ही आज हम इसके प्रवर्तक-सम श्वेतकान्ति के महान् संदेश का उपक्रम कर रहे हैं ।

यशसा यशः—अव्ययानुगत, —(आत्मयशः)]—विधारमयशः

ब्राह्मणानां यश सौर —(बुद्धियशः)

राज्ञा यश —चान्द्र —(मनोयशः)

विशा यश —पार्थिव —(शरीरयशः)

—विश्वयशसि

(१)-प्राजापत्यनिष्ठा की पराङ्मुखता—

आज से पाँच महस्र वर्ष पूर्ण अभिव्यक्त हो पड़ने वाली कृष्णद्वैप भगवान् व्यास की—'मुदुर्लभा वेदविद्वांस' इन द्वारा अनवरत बटु अनुभूति समन्वित, एवं एतद्देशीय महर्षि-मानवभेद की पुराणी प्रथा से आतिभूत, रहस्य 'प्राजपत्यवेदशास्त्र' भारतीय जनमानस की परम्परायनेममूला सद्गज भाग्य अनुबन्ध से अपनी निष्ठानुबन्धिनी सांस्कृतिक गरिमा-महिमा से अन्तर्मुख प्रमाणित होता चला आ रहा है ।

असनी प्रशासकमूला बहिर्मुखी व्यक्ता भावुकता के व्यामोहन के कारण अनेक शताब्दियों से अन्तर्मुख-अन्यक्त-प्रमाणित होती रहने वाले प्राजापत्या अर्पण (केन्द्रनिष्ठा) से वर्जित रहता हुआ भारतीय मानव मतवादामिनिविष्ट, तत्प्रगानुगत साम्प्रदायिक विविध शाखा-प्रशाखाओं से सर्वथा कात्वालीकृत उन प्रहोपग्रहों के निविष्टतम आमुर्मावापन्न वाक्पराशों से उस सीमापर्यन्त आवद ॥ बुद्धा है, जिस सीमानिन्दु पर पहुँचने के अनन्तर मानव की आत्मानु-बन्धिनी शान्ति, बुद्धयनुबन्धिनी तृप्ति, मनोऽनुबन्धिनी तुष्टि, एव शरीरानु-बन्धिनी पुष्टि, चारों ही मानवीय-पर्यसम्पत्तियाँ अर्द्धि-वृद्धि-समृद्धि-स्वस्ति-इन चारों प्राकृतिक विभूतियों से वर्जित बनती हुई प्रकृतिसिद्ध सहज स्वस्थयनपथ से सर्वथा ही पराङ्मुख बना जाया करती हैं ।

(२)-निष्ठाप्रतिबन्धक नवग्रहग्राहमण्डल—

सख्यातीत उपग्रहपरम्पराओं से दुर्बोध्य बने रहने वाले बिन नव ग्रह-ग्राहोंमें अपनी मत्पूरता से भारतीय मानव की आचारानुगता स्वस्थप्रशा को लक्ष्यहीन बनाते हुए इने केन्द्रविच्युत कर दिया है, उन नव ग्रहों के तथ्यशून्य उद्देशकर मनीमस इतिहास के आपातरमणीय वाग्विद्वग्मण में न पड़ते हुए प्रस्तुत 'सन्देशरापत्र' में उनका केवल नामोल्लेख कर देना ही हम अल अनुभूत कर रहे हैं । वैय्यक्तिक-पारिवारिक-सामाजिक-राष्ट्रीय, तथा विश्वानुबन्धिनी ऐहिक आधुनिक अम्युश्य-नि श्रेयस्-पथ की समाहिका, धीवनीयरसप्रवाहात्मिका, आत्मिक-दैविक-मौलिक-उत्तरदायित्वपूर्णा कर्तव्यनिष्ठा से समन्विता एवविधा आचारमीमांसा से एकान्तत असंख्य, अतएव नितान्त भावुकतापूर्ण केवल तत्त्ववादात्मक 'दर्शनवाद' इस देश का वह महा महामाद है, जिस मौलिक महामाद के व्यामोहन से ही भारतीय मानव आचारनिष्ठात्मिका कर्तव्यनिष्ठा से, धर्मनिष्ठा से पराङ्मुख बना है । इसी दर्शनवाद के अनुग्रह से आगे चल कर उन शेष ग्रहों का क्रमिक आविर्भाव हो पड़ा है, जिस क्रमिक स्तलन के लिए संस्कृत-साहित्य में 'विदेकभ्रष्टानां भवति विनिपात शतमुखम्' आमाणक प्रसिद्ध है ।

१—आचारमीमांसासम्मत-स्वस्वरूपव्याख्यानुगत-स्वरूपबोधोपात्मक ज्ञान, इत्यर्थभूत ज्ञान के आधार पर प्रतिष्ठित गुणभूतात्मक चर,—अणुभूतात्मक पञ्चजन-रेणुभूतात्मक पुरञ्जन—, भूत-भौतिकात्मक—पुर आदि विविध ज्ञानसमन्वित कर्तव्य-निर्णायक विज्ञान की सृष्टिस्वरूपव्याख्यात्मिका दृष्टिमात्र से भी सर्व-असंपृष्ट, इसप्रकार आचारात्मक कर्तव्यप्रवर्तक विज्ञान से सर्वथा बहिर्भूत केवल कार्पनिक तत्त्वज्ञान के विजृम्भणमात्र से समाप्तुत इत्यर्थभूत (१)—
वैमर्शिक-दर्शनवाद,

२—एवंविध दर्शनवाद के द्वारा समुद्भूत परस्परगत्यन्तविरुद्ध-विधि-निषेध-आमक-विरुद्धनानाकोट्यवगाहिशानानुगत संशयभावसमन्वित-अतएव 'इदमित्य-मेव नाम्यथा' लक्षण निश्चिन-संशयरहित कर्तव्यबोध कराने में सर्वथा असमर्थ। धर्मभीरु भावुक भारतीय मानव की तात्कालिक भावुकतामात्र के संरक्षणमा-में उपलालनमाध्यम से कुशल-विविध स्मृतिनिबन्धन इत्यर्थभूत (२)—स्मा-धर्मवाद, (मतवाद),

३—एवंविध धर्मवाद के अनुग्रह से आविर्भूत, सम्प्रदायवाद।भिनिविष्ट व्याख्याताओं के रच रच सीमित साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के आधार पर पुष्पित-पल्लवित, 'धार्मिक-मत-तीर्थ-क्षेत्र-आशौच-भास्व-देवपूजन-आदि आदि आचारों के निर्णय-पथ के लिए बद्धपरिकर, किन्तु मतनादाभिनिवेशनिर्वा-से निर्णयदृष्टि से सर्वथा ही परा-परावत, अतएव नैतिक-निर्णयविभ्रामक इत्यर्थभू-
(३)—नैवर्ण्यिक निर्णयवाद,

* एकं ज्ञानं ज्ञानम्, मूलात्मकं ज्ञानं 'ज्ञानम्' । विविधं ज्ञानं
('तूलात्मकं ज्ञानं ') विज्ञानम् ।

ज्ञानं ते ऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥

—गीता

श्रुतिविभिन्नाः स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वक्ष्ये ॥

४-एवविध निर्णयजाल से सत्सुख बन जाने वाले मानव के प्रतिश्रियात्मक मानस की निराश, तथा अस्थिरप्रज्ञा से समुद्भूत, अमृतपुत्र मानव के तद्वत् प्राकृतिक ऐश्वर्य को निःसीमारूपेण अभिभूत कर देने वाली स्वस्वरूपविकास की मूर्ती प्रतिनिधिका 'अस्मिता' के आधार पर प्रतिष्ठित, अतएव दासानुदासभाव-सर्वक, अतएव च सर्वथा पशुसमतुलित परावलम्बभावसमाप्लुत हीनप्रस्थिसमु-त्पन्न काल्पनिक भक्तिभावानुप्राणित इत्यभूत (४)-मातृ सम्प्रदायवाद,

५-एवविध सम्प्रदायवादसपेक्ष मनोमात्रों के परिपोषक परवञ्चक दम्भभाव के आधार पर प्रतिष्ठित, ज्ञानविज्ञानात्मिका निष्ठा (कमौनी) के परीक्षण से सर्वथा बहिष्कृत, धाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वाभास-जातिनिग्रह-छल-आदि आदि चञ्चना-माधनों से समन्वित, शुष्क-निरुद्देश्य-उच्छेदशून्य-तर्कजाल से अनुप्राणित, पण्डितसम-यवर्ग के द्वारा पुष्पित फलवित इत्यभूत (५)-दार्ष्टिक शास्त्रवाद,

६-एवविध शास्त्रवादमस्कार से संस्कृत, 'यत्र शाब्दिका' * पथानुसारी, गतानुगतिक न्यायेन अवसरवादानुवर्त्ता, वाक्छलमात्रानुगामी, दीन-हीन मलिन-वासनासंस्कारसमारूढ, केवल आदर्शशोषणोद्घोषनिम्न, राष्ट्रीयप्रगतिपथप्रतिबन्धक, व्यावृत्तिगानकुराल, शास्त्रलवञ्जानदुर्विदग्ध गलशोषक, इसप्रकार के शास्त्रमन्त्रों की मान्यतामात्र से अनुप्राणित इत्यभूत (६)-बैदालत्रतिक-उपदेशवाद,

७-एवविध चञ्चनापूर्ण उपदेशवाद से आरम्भ में कुछ समय पर्यन्त मनोयोगानुगत बने रहने वाले मी मावुक समाज के द्वारा अन्ततोगत्वा प्रतिगामी बन जाने के दुष्परिणामस्वरूप सदा आविर्भूत हो पड़ने वाली निराशा के माध्यम से जागरूक, आपातरमणीय, भौतिक-दैविक-आत्मिक-निष्ठाप्रतिबन्धक, व्यापन्तिकरूपेण पीरप्रविर्द्धित, दासतानुगत पारतन्त्र्यप्रवर्त्तक, गणवांस्तराप्रान-निषेधना चान्दी श्लथ-प्रज्ञा से समुत्तेजित, अतएव मज्जता-वाल-मृदङ्ग-सुद-

* यत्र शाब्दिका, स्तत्र तारिखाः, यत्र तारिखा, स्तत्र शाब्दिकाः ।

यत्र नोमयास्तत्र चोमयाः, यत्र चोमयास्तत्र नोमयाः ॥

१—आचारमीमांसासम्मत-स्वस्वरूपव्याख्यानुगत-स्वरूपबोधामक ज्ञान, एवं इत्यभूत ज्ञान के आधार पर प्रतिष्ठित गुणभूतात्मक चर,—अणुभूतात्मक पञ्चजन, रेणुभूतात्मक पुरञ्जन, भूत-भौतिकात्मक-पुर आदि विविध ज्ञानमन्वित कर्त्तव्य निर्णायक विज्ञान ६३ की सृष्टिस्वरूपव्याख्यात्मिका दृष्टिमात्र से भी सर्वथा असस्पृष्ट, इसप्रकार आचारात्मक कर्त्तव्यप्रवर्तक विज्ञान से सर्वथा बहिर्भूत, केवल काल्पनिक तत्त्वज्ञान के विवृम्भणमान से समाप्तुत इत्यभूत (१)—**वैमर्शिक-दर्शनवाद,**

२—एवंविध दर्शनवाद के द्वारा समुद्भूत परस्परात्यन्तविरुद्ध-विधि निषेध-भ्रामक-विरुद्धनानाकीट्यवगाहिज्ञानानुगत सशयभावसमन्वित-अतएव 'इदमित्थं मेध नाभ्यधा' लक्षण निश्चित सशयरहित कर्त्तव्यबोध कराने में सर्वथा असमर्थ। धर्ममीमांसा भावुक भारतीय मानव की तात्कालिक भावुकतामात्र के सरक्षणमात्र में उपलालनमाध्यम से कुशल-विविध स्मृतिनिबन्धन इत्यभूत (२)—**स्मात् धर्मवाद, (मतवाद),**

३—एवंविध धर्मवाद के अनुग्रह से आविर्भूत, सम्प्रदायवादाभिनिविष्ट व्याख्याताओं के स्व स्व सीमित साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के आधार पर पुष्पित पल्लवित, धार्मिक-मत-तीर्थ-क्षेत्र-आराधन-भास्व-देवपूजन-आदि आचारों के निर्णय-पथ के लिए बद्धपरिकर, किन्तु मतवादाभिनिवेशनिष्ठ से निर्णयदृष्टि से सर्वथा ही परा परायत, अतएव नैष्ठिक निर्णयविभ्रामक इत्यभूत (३)—**नैयन्धिक निर्णयवाद,**

* एकं ज्ञानं ज्ञानम्, भूलात्मकं ज्ञानं 'ज्ञानम्' । विविधं ज्ञानं (तूलात्मकं ज्ञानं) विज्ञानम् ।

ज्ञानं ते ऽहं, सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥

१३७

—गीता

— श्रुतिविभिन्नाः स्मृतयो विभिन्ना नैरो शुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् ।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन

तं पन्थाः ।

४—एषविध निर्णयज्ञान से मंचुब्ध बन जाने वाले मानव के प्रतिक्रियात्मक मानव नी निराश, तथा अस्थिरप्रज्ञा से समुद्भूत, अमृतपुत्र मानव के सहज मूर्तिक ऐश्वर्य को नि सीमारूपेण अभिभूत कर देने वाली स्वस्वरूपविकास की मरती प्रतिबन्धिका 'अस्मिता' के आचार पर प्रतिष्ठित, अतएव दासानुदासभाव-सङ्ग, अतएव च सर्वथा पशुसमनुलित परावलम्बभावसमाप्लुत हीनप्रन्धिसमु-सेवक वा-ननिक भक्तिभावानुप्राणित इत्यभूत (४)—भाक्त सम्प्रदायवाद,

५—एषविध सम्प्रदायवादसापेक्ष मनोभावों के परिपोषक परवञ्चक दम्भभाव के आधार पर प्रतिष्ठित, ज्ञानविज्ञानात्मिका निका (कमीरी) के परीक्षण से सर्वथा वीर्यहीन, वा-जल्प-वितण्डा-हेत्वामास-जातिनिग्रह-छल-आदि आदि ब्रह्मनाशपनों से लमनित, शुष्क-निरुद्देश्य-उद्वेगशून्य-तर्कजाल में अनुप्राणित, पण्डितमन्यवर्ग के द्वारा पुण्यित पल्लवित इत्यभूत (५)—दाम्भिक शास्त्रवाद,

६—एषविध शास्त्रवादमन्कार से मन्कृत, 'यत्र शास्त्रिका' * पथानुसारी, गणानुगतिक-यावन अवसरवादानुयती, वाङ्मूलमात्रानुगामी, हीन-हीन-मलिन-बान्धनामन्कारसमारुह, केवल आदर्शचोषणोद्घोषनिमग्न, राष्ट्रीयप्रगतिपथप्रतिबन्धक, आश्वस्त्यनिगानकुशल, शास्त्रमवलोकनदुर्दिग्ध गलशोरक, इसप्रकार के शास्त्रमन्त्र्यों की मायतामात्र से अनुप्राणित इत्यभूत (६)—बैदालननिक-उपदेशवाद,

७—एषविध ब्रह्मनापूर्ण उपदेशवाद में आरम्भ में कुछ समय पर्यन्त मनोरगानुगत बने रहने वाले भी भावुक समाज के द्वारा अन्ततोगत्वा प्रतिगामी बन जाने के दुष्परिणामस्वरूप सदा आविर्भूत हो पड़ने वाली निराशा के मन्त्रम से बागरूक, आवातरमयीय, मोनिक-दैविक-आत्मिक-निष्ठाप्रतिकन्धक, अस्पृष्टिकल्पेण दीरुपविशित, दासानुगत पारतन्त्र्यप्रवर्तक, गणधर्मभराशाण-निरूपना चाट्टी समय-प्रश से ममुसेधिन, अतएव भ्रमा-तान-मृदङ्ग-चुद्र-

० यत्र शास्त्रिका, यत्र तार्किका, यत्र तार्किका, यत्र शास्त्रिका।

यत्र नोमयास्तत्र चोमयाः, यत्र चोमयास्तत्र नोमयाः ॥

धनिका (धूँषरू)-आदि के माध्यम से स्वरविहीनतापूर्वक प्रज्ञान हो पड़ते रहने वाले नृत्यगीतादि स्त्रैण-भावों से समलङ्कृत, सर्वथैव आत्मदासताभिर्वर्द्धक कल्याणोपाधिविभूषित, इत्यभूत (७)-वैकारिक नामभक्तिवाद,

८—एकविध एतद्देशीय सप्त ग्रहा के निग्रहानुग्रह में स्वप्राज्ञापत्यनिष्ठा-आर्षनिष्ठा के लेशबोध से भी वञ्चित हो जाने वाले राष्ट्रभक्तिपर्याकृत वर्तमान प्रज्ञान युगीय भारतीय मानवों से अनुप्राणित, स्वकेन्द्रानुगत-स्वसंस्कृति-सम्पत्ता-आदर्श-धर्म-नीति-आचार-शिक्षा-भाषा-लिपि-अशनपानपरिग्रह-रूपद्रवि-वैराभूषा-लोकसाहित्य-मर्यादा-आदि आदि के सम्पर्कमान से भी पराङ्मुख, तद्विपरीत (अपनी स्वकेन्द्रनिष्ठा के विचलित हो जाने से) परप्रत्ययनेयतानुगत-परभावसमन्वित-परसंस्कृति-सम्यक्ता आदि आदि से आलोमभ्य-आनलाप्रेम्य समाप्लुत, स्वरूपविस्मारक, काल्पनिक विकास-प्रगति-योजना-पथविमोह, स्वदेशानुगत सर्वलक्ष्यविहीन, सर्वविरोधी, घोषणोद्घाटनभोजनादि अभ्यस्तपरम्परादर्शन मात्रप्रिय, परनीतिकुशल, सर्वथैव अभिनिविष्ट इत्यभूत (८)-वैभ्रान्तिक सर्वतन्त्रस्यातन्त्र्यवाद,

९—एकविध स्वातन्त्र्यवाद की उन्मुक्ता वरदा अमया छत्रछाया में आवास-निवास करने वाले 'अनतन्त्र' के द्वारा समुद्धोषित, एतद्देशीय देशधर्म-कुलधर्म-आभिजात्यधर्म-भद्रा-वात्सल्य-स्नेह-लोकआचार-मङ्गलपरायणता-उत्तमपरायणता-आदि आदि यद्यथावत् स्वस्वयनपथों के आमूल-चूड़ उन्मूलन के लिए सर्वसाजसज्जा में बद्धपरिकर, लोकशिक्षापटुमावानुगामी, रोगनिवारण-व्याध से रक्षणविनाश के लिए ही प्रतिक्षण समातुर, शारीरिकभावानुबन्ध से अशिष्टता प्रवर्तक, मानसभावानुबन्ध से अमद्वता-समुद्योजक, बौद्धिकभावानुबन्ध से अमङ्गल-परिवर्द्धक, एवं आत्मिक भावानुबन्ध से अशुचि निर्देशक, तमसा आत्यन्तिकरूप से अभिभूत, सर्वसुधारव्याज से सर्वविष्यंशक इत्यभूत (९)-अहेतुक सुधारवाद,

तथोपवर्णित इन सुप्रसिद्ध मुक्त-प्रकाश नवप्रदमाहों की करालदृष्टा से वदलित ॥ जाने के कारण अपनी मूलभूता प्राज्ञापत्यनिष्ठा- २

एतद्देशीय-१-दार्शनिक, २-धर्माचार्य, धर्मनिरूपक, ४ सम्प्रदायाचार्य, ५-शास्त्रमर्कालङ्कार, ६-उपदेशक, ७-कल्याणप्रथमक, ८-स्यतन्त्रताप्रेमी, एवं ६-सुधारक, इन नवविध विवेचकों के परस्परसंश्लेष-विवेचनों के दुष्परिणामस्वरूप ही दुर्भाग्यवश अब इस आर्य-प्राजापत्य शाश्वत-धर्मनिष्ठ भी भारतदेश के सविधान में 'धर्म-निरपेक्ष' भाव समाविष्ट हो पड़ा है। जिसका एकमात्र उत्तरदायित्व तथाकथित नवग्रहमण्डल, एवं तद्विवेचक, तद्गतानुगतिक-समाज से ही सम्बद्ध माना जाना चाहिए, जिसकी प्राजापत्यनिष्ठाविमृति ने ही एतद्देशीय सहज आर्यधर्मनिष्ठ भी जनमानस को नतमस्तक बनकर अपने सविधान की 'धर्म निरपेक्ष' नीति-पद्धति का समालोचन करना पड़ रहा है, करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। प्राजापत्यमूलम् । नैवा स्थिति । स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया ।

३)-नग्रहग्रहों से मानव की निष्ठा का अभिभव—

स्थितिचिन्तन के मूलाधारभूत तथोपवर्णित नवग्रहमण्डल, एवं नितान्त प्रवर्धित नग्रहविवेचकवर्ग के काल्वालीकृत निविद्धतम प्रज्ञापाशों में आवद्ध हो जाने वाली भारतीय आर्यजनता की आत्ममूला सत्त्वगुणविभूति, तद्गुणमूला स्वतन्त्रविभूति आज से पाँच सहस्रवर्ष पूर्व इस सीमापर्यन्त अभिभूत हो गई थी, जिसके अनुसंध से ग्रहमण्डलोद्घातक तदारम्भकाल (महाभारतयुग) में ही नितान्त धर्मभीष विरुद्ध भावुक अर्जुनप्रमुख पाण्डवों के, तथा नितान्त कर्म-भीष केवल अश्लिष्ट दुर्मोहनप्रमुख कौरवों के माध्यम ने हिंसाप्रवृत्तिमूला युद्धप्रवर्धित रत्नगुण-मूला वह 'रत्नकान्ति' आभिभूत हो पड़ी थी, जिस महाभारतयुग-युगता रत्नकान्ति ने सम्पूर्ण लोक-विभूतियों को एक प्रकार से तद्युग में निरपेक्ष प्रमाणित कर दिया था ।

घण्टिका (घूँघरू)-आदि के माध्यम से स्वरविहीनतापूर्वक प्रक्रान्त हो पड़ते रहने वाले नृत्यगीतादि स्त्रैण-भावों से समलङ्कृत, सर्वयैव आत्मदास्ताभिवर्द्धक कल्याणोपाधिविभूषित, इत्यभूत (७)-वैकारिक नामभक्तिवाद,

८—एवविध एतद्देशीय सप्त ग्रहों के निग्रहानुग्रह से स्वप्राज्ञापर्यनिष्ठा-आर्षनिष्ठा के लेशबोध से भी वञ्चित हो जाने वाले राष्ट्रभक्तिपयारूढ वर्तमान प्रक्रान्त सुगीय भारतीय मानवों से अनुप्राणित, स्वकेन्द्रानुगत-स्वसंस्कृति-सम्पत्ता-आदर्श-धर्म-नीति-आचार-शिक्षा-भाषा-लिपि-अशनपानपरिमह-तत्पद्धति-वैराभूषा-लोकसाहित्य-मर्यादा-आदि आदि के सम्पदमान से भी पराङ्मुख, तद्विपरीत (अपनी स्वकेन्द्रनिष्ठा के विचलित हो जाने से) परप्रत्ययनेयतानुगत-परभाषसमन्वित-परसंस्कृति-मन्यता आदि आदि से आलोमन्य-आनलाप्रेम्य समाप्लुत, स्वरूपविस्मारक, काल्पनिक विकास-प्रगति-योजना-पथविमोह, स्वैरा-नुगत सर्वलक्ष्यविहीन, सर्वविरोधी, पोषणोद्घाटनभोजनादि अभ्यस्तपरम्पराप्रदर्शन-मात्रप्रिय, परनीतिकुशल, सर्वयैव अभिनिविष्ट इत्यभूत (८)-वैभ्राजिक सर्वतन्त्रस्थातन्त्र्यवाद,

९—एवविध स्वातन्त्र्यवाद की उन्मुक्ता वरदा अभया छत्रछाया में आवास-निवास करने वाले 'जनतन्त्र' के द्वारा समुद्घोषित, एतद्देशीय देशधर्म-कुलधर्म-आभिजात्यधर्म-भद्रा-वात्सल्य-स्नेह-लोकआचार-मन्त्रपरायणता-उत्सवपरायणता-आदि आदि यद्यथावत् स्वसंयमनपथों के तन्त्र के लिए सर्वसाजनम्रा से बद्धपरिकर, लो-
ध्यात से हृणविनाश के लिए ही प्रतिक्षण
अशिष्टता प्रवर्त्तक, मानसभावानुकम्प से अमद्वता
से अमद्वल-परिवर्द्धक, एवं आत्मिक भाषानुकम्प
आत्यन्तिकरूप से अभिभूत, सर्वसुधारव्याप्त से
अहेतुक सुधारवाद,

तथोपमणित इन मुषसिद्ध मुक्त-प्रक्रान्त
व्यलित हो जाने के कारण अपनी मू

दुसरे वन जाने वाले, एतद्देशीय-१-दार्शनिक, २-धर्माचार्य, ३-धर्मनिर्णायक, ४ सम्प्रदायाचार्य, ५-शास्त्रमन्त्राविद्वान्, ६-उपदेशक, ७-कल्याणपथभक्त, ८-स्वतन्त्रताप्रेमी, एवं ९-सुधारक, इन नवविध विवेचकों के परस्परान्य-तविरुद्ध-विवेचनों के दुष्परिणामस्वरूप ही दुर्भाग्यवश आज इस आर्य प्राजापत्य शाश्वत-धर्मनिष्ठ भी भारतदेश के संविधान में 'धर्म-निरपेक्ष' भाव समाविष्ट हो पड़ा है, जिसका एकमात्र उत्तरदायित्व तथाकथित इस नवग्रहमण्डल, एवं तद्विवेचक, तद्गतानुगतिक समाज से ही सम्बद्ध माना जाना चाहिए, जिसकी प्राजापत्यनिष्ठाविरुद्धि ने ही एतद्देशीय सहज आर्यधर्मनिष्ठ भी जनमानस को नतमस्तक बनकर अपने संविधान की 'धर्म निरपेक्ष' वाक्यघोषणा का समादर करना पड़ रहा है, करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए । प्रालम्बालम् । सैवा स्थिति । स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया ।

(३)-नवग्रहग्राहों से मानव की निष्ठा का अभिभव—

स्थितिचिन्तन के मूलाधारभूत तथोपवर्णित नवग्रहमण्डल, एवं नितान्त स्वधेय नवग्रहविवेचकवर्ग के कात्वालीकृत निषिद्धतम प्रशापाशों से आवद्ध हो जाने वाली भारतीय आर्यजनता की आत्ममूला सत्त्वगुणविभूति, तद्गुणमूला चेतविभूति आज से पाँच सहस्रवर्ष पूर्व ही इस सीमापर्यन्त अभिभूत हो गई थी, जिसके अनुबन्ध से ग्रहमण्डलस्रोदात्मक तदारम्भकाल (महाभारतयुग) में ही नितान्त धर्ममीरु विशुद्ध भावुक अर्जुनप्रमुख पाण्डवों के, तथा नितान्त कर्म-भीरु केवल अस्मिष्ठ दुष्योधनप्रमुख कौरवों के माध्यम से हिंसाप्रवृत्तिमूला युद्धप्रवर्तिका रजोगुण-मूला वह 'रक्तकान्ति' आविर्भूत हो पड़ी थी, जिस महाभारतयुगा-नुगता रक्तकान्ति ने सम्पूर्ण लोक-विभूतियों को एक प्रकार से तद्युग में निःशेष ही प्रमाणित कर दिया था ।

इदमत्र नितान्तमयधेयम्

नवग्रहमण्डलानि—तद्विवेचकर्मतालिका च—

१—सृष्टितत्त्वविमर्शपरा	—	तत्त्ववादिन	—	दार्शनिकविवेचका
२—धर्मतत्त्वविमर्शपरा	—	धर्मवादिन	—	धर्मातिविवेचका
३—विधिनियेधविमर्शपरा	—	धर्मनिविष्टा	—	नैतिकविवेचका
४—भक्तितत्त्वविमर्शपरा	—	भक्ति निविष्टा	—	सम्प्रदायिकविवेचका
५—शास्त्रपठनविमर्शपरा	—	शास्त्रमक्ता	—	विद्वान् विवेचका
६—सर्वविमर्शपरा	—	सर्ववादिन	—	उपदेशकविवेचका
७—सर्वविमर्शशून्या	—	विसर्वादिन	—	कल्याणभावविवेचका
८—लोकशिक्षणपटव	—	नीतिशुशला	—	प्रतीच्यपथानुगामिन
९—सर्वशिक्षणपटव	—	मर्यादाशुशला	—	नैतिकबलसमर्थका

सर्वलोकप्रभृतिस्वहारिका परस्वत्वापहरिणी हिसामयी युद्धप्रवृत्तिमूला इस रक्त क्रान्ति के दुष्परिणामस्वरूप आगे चल कर अर्धविद्यमतामयी रक्तस्तमोगुणमयी रक्त-पतक्रान्ति उदित हो पड़ी, जिसने तत्त्वधर्ममूलक अथविनिमयसाम्य की उद्देश कर अर्थलिप्सा-लालसा-एषणा के माध्यम से सम्पन्न और दरिद्र, जैसे कि भावों का सङ्गर्जन कर डाला। एषभूता यही पीतक्रान्ति अन्ततोगत्वा तमोगुणमय उक्त 'कृष्णक्रान्ति' की सर्जिका बन बैठी, जिसके अनुबन्ध से मानवीय प्रज्ञा और आत्मा, बुद्धि, मन, तीनों चेतनतन्त्रों से सर्वथा अभिभूत होती हुई जड़-भूतलिप्त एक अशानपानभावामक भौतिक शरीर को ही मानवजीवन का मुख्य लक्ष्य मान बैठने की भयावह भ्रान्ति कर पड़ती है। इसप्रकार कमानुबन्ध ३ आरिभूत। पड़ने वाली रक्त-पीत-कृष्ण-क्रान्तियों के निग्रहानुग्रह से मानव का प्राज्ञात्मक स्वरूप सचैव अभिभूत हो गया, जिस अभिभूति का यों स्वीकरण किया जा सकता है कि—

(४)—रक्त-पीत-कृष्ण-क्रान्तियों की निवृत्तियाँ—

आमस्वरूपामिष्यन्तिस्वर से शून्या, इन्द्रियाणानुगत-आहारनिद्रामयमेधुनादि पशुमयी से उपलालिता, भोगलिप्सानुगत-अभिनिवेशनिबधना, जड़मात्रा

भौतिक शरीरमात्र को ही अपना मुख्य केन्द्र मान लेने वाली केवल तमोगुणमयी 'कृष्णक्रान्ति' ने मानव को आज किम सीमापर्यन्त तमगा अभिभूत कर लिया है !, प्रश्न भी आज राष्ट्रीय प्रज्ञा के समाधान क्षेत्र के लिए मरणा दुःखिगम्य-प्रश्न ही प्रमाणित हो गया है ।

एवमेव आत्मस्वरूपावे—(रश्मि)—सहयोग-वञ्जित-वामना—माघना—नुगत—आशक्तिभावनिकन्धना, परप्रत्ययनिकन्धनप्रज्ञामावानुगत—कामक्रोधलोभ—मोहमदमात्सर्यादि काममाषों से उपजालिता, सर्वेन्द्रियनिकन्धन सौम्य मनोमात्र को ही अपना मुख्य लक्ष्य बना लेने वाली रजस्तमोगुणमयी 'पीतक्रान्ति' ने आज मानवीय मानव को किस प्रकार पिष्टमान—तुल्य—क्लान्त—परिभ्रान्त, एव दिग्भ्रान्त बना दिया है !, प्रश्न भी आज सर्वथा अचिन्त्यकोटि में ही समाविष्ट हो चुका है ।

तथैव आत्मस्वरूपबोधपराङ्मुखा, विद्या-काम-कर्म शुकादि भावानुगत अस्मिता-भावनिकन्धना, नवनवोन्मेषशाली-प्रतिद्वन्द्वनिक्षल-क्षणाभावापन्न-लौकिकोत्तेजक-तत्त्वविज्ञाननिकन्धन—तात्कालिकरूपेण आपातरमणीय-आकर्षक भौतिक क्षणिक वेष्टान के चाकचिन्त्य से सर्वथैव अभिभूता, बुद्धिमात्र को ही अपने पौरुषप्रदर्शन ही आधारभूमि मानने वाली रजोगुणमयी 'रक्तक्रान्ति' ने मानवीय सहज प्राकृतिक अस्ति शान्तिपथ को किस सीमापर्यन्त विकृत कर दिया है !, प्रश्न भी आज सीमा का उल्लंघन कर चुके हैं ।

(५)—प्रकृतिस्थ, एवं स्वस्थ मानव का उत्पीड़न—

प्रकृत्या सर्वतापानपरिग्रहसम्पन्न होने से अपने शरीरतन्त्र, एव मनस्तन्त्र से सहजरूपपेणैव 'प्रकृतस्थि' भी, पुरुषेण सर्वज्ञानक्रियार्थशक्तिसम्पन्न होने से अपने बुद्धितन्त्र, एव भूतात्मतन्त्र से सहजरूपेणैव 'स्वस्थ' भी, अतएव सर्वथैव परिपूर्ण भी मानव कैने, किन् कारणों से विकारानुबन्धी युगधम्मों से अभिभूत होकर आज अपनी शारीरिक—मानसिक प्रकृतिस्थता, एव नैदिक-आत्मिक स्वस्थता खो बैठा !, यह दुःखिगम्य, असमाधेय प्रश्नसमनुलित नटिलसम प्रश्न विगत—मुक्त—अनेक शताब्दियों से मानवीया प्रज्ञा का उत्पीड़क ही बनता चला आ रहा है । कय

मानवीय प्रज्ञा ने इस प्रश्न का अद्यावधि सफल समाधान प्राप्त किया !, यही समसामयिक महान् प्रतिप्रश्न है, जिसके याथातथ्य-अनुरूप-समन्वय किए बिना आपातरमणीय-युगधर्ममावुकतानुगत-अन्यान्य-प्रयत्नसहस्रों से भी न तो मानवीय भूत (शरीर) की समस्या का ही निराकरण सम्भव है, न प्रज्ञा-(मना) दोष-की निवृत्ति ही सम्भव है, न मति-(बुद्धि)-विभ्रम का पलायन ही शक्य है, न सर्वोपरि न चिद्भाव (आत्मा) का सहज अनुग्रह ही सम्भव है ।

किन देश की कौन सी मानवीय प्रज्ञा ने इस अतिप्रश्नात्मक प्रतिप्रश्न का क्या समाधान किया ?, किंवा कर रही है ?, एव करेगी ?, इन अवाप्तर प्रश्नों यातथ्याम-मीमासाओं में हमें अपने आपको क्योंकि यातयाम बना लेना अर्थ नहीं है । दूबरे शब्दों में स्वदर्शनप्रतिबन्धिका अन्तर्राष्ट्रीय लोकेपण के व्यामोहन लक्ष्यहीन बन जाना क्योंकि हमें भेय पन्था प्रतीत नहीं हो रहा । अतएव दो शः में हम एतद्देशीय महामहिम प्रज्ञावदातधममूर्ति महर्षि-मानवश्रेष्ठ की प्रकृति स्थतानुगता स्वस्थप्रज्ञा से अनुप्राणित, श्वेतक्रान्तिमलक सर्वसंशयरहित, 'इदमिमेव नान्यथा' न्यायेन सर्वथा निर्णीत-निश्चित-सैद्धान्तिक-अश्मालण-समाधान ही अपना लक्ष्य बना रहे हैं, जिस सैद्धान्तिक निर्व्याज समाधान का मुख्यब्रह्म (गु रहस्य) 'मानयोक्थञ्जैराजिकब्रह्मोद्य' नाम की आर्ष अभिधा (नाम) के अन्तर्ग में ही पिनद्ध (अन्तर्गमितरूप से सुरक्षित) है ।

(६)-'मानव' अभिधा का स्वरूपपरिचय—

उक्त अभिधावाक्य के 'मानव-वक्थ-जैराजिक-ब्रह्मोद्य' ये चार स्वः पर्व हैं, जिनका प्रत्येक का अपना अपना स्वतन्त्र रहस्यपूर्ण इतिहास है, जिस सर्वाङ्गीण बोध के अनन्तर ही इस अभिधा के पिनद्ध रहस्य का उद्घाटन सम्भव है । जिस महाविद्या के द्वारा इस रहस्य का विश्लेषण हुआ है, यही विद्या 'प्राज्ञ पत्यविद्या' कहलाई है, जिसका अनुपद में ही संकेत किया जा रहा है । चतुष्प अभिधा का प्रथम पर्व 'मानव' है, जिसका 'मनु' से सम्बन्ध है । रहस्यपूर्ण 'मनु' सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति का ही नाम 'मानव' है ।

स्थावरजङ्गमात्मक-त्रैलोक्यत्रिलोकीरूप-सप्त व्याहृतिलक्षण-विराट् विश्व के केन्द्रीयभूत, विश्वनभ्य, विश्वसञ्चालक, सर्वज्ञान-क्रिया-अर्थ-शक्तित्रयमूर्ति, विश्वेश्वर-प्रजापति का ही नाम 'मनु' है, जिस मनु का सर्वप्रिय होने से 'अग्नि' नाम से, प्रजापालक होने से 'प्रजापति' नाम से, विराट्ज्योतिर्भय होने से 'इन्द्र' नाम से, सर्वविर्यक्रिया के सञ्चालक होने से 'प्राण' नाम से, एवं 'श्रोवसीयस्' नाम से प्रसीद्ध ईश्वरीय शाश्वत अव्ययमन से अभिन्न होने के कारण 'शाश्वतब्रह्म' नाम से प्राजापत्यशास्त्र में यशोगान हुआ है, जैसा कि-'एतमेके षट्स्यग्निम०' इत्यादि मनुवचन से प्रमाणित है।

लोटि पाषाणादि असह अचेतन जड धातुवर्ग, ओराधि-वनस्पति-लता-पुमादि-अन्त सह-अर्द्धचेतन मूल्यवर्ग, एवं कृमि-कीट-पक्षी-पशु-मेद से चतुर्धा विभक्त सहस्र-चेतन-प्राणिवर्ग, आदि आदि समस्त प्राकृत सृष्टिबर्ग के इन वर्गों के उक्त-ब्रह्म-साम (उत्पत्ति-स्थिति-लय) स्थान विश्वकेन्द्रस्थित केन्द्र-लक्षण मनुप्रजापति ही माने गए हैं। केन्द्रस्वरूप मनु की अर्केरूपा रहिमयी की आदानविसर्गात्मिका 'एति च प्रेति च' लक्षणा सहज क्रिया से ही उक्त समस्त वर्ग सञ्चालित हैं। इन वर्गों का कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व इसीलिए नहीं है कि, ये सब विश्वकेन्द्रीय मनु से ही आवद्ध हैं।

प्राकृतिक पारवश्य से परतन्त्र बने रहने वाले इन वर्गों में मनुरूप हृदयस्थ आत्मा उक्त्यरूप से सर्वथा अनभिर्व्यक्त है। सहस्रभाषा में-इन सब के पृथक्-पृथक् केन्द्र न होकर सबका एक ही (विश्वकेन्द्र ही) केन्द्र है। इस प्राथमिक इष्टिकीय को आधार बना कर ही हमें पूर्वाक्ता 'मानवोक्त्य०' इत्यादि अभिजा का समन्वय करना चाहिए। निष्पर्यतः कृमिकीटादि प्राणिवर्गों का कोई 'स्वतन्त्र व्यक्तित्व' इसीलिए नहीं है कि, ये मनुरूप स्वतन्त्र अवयवी न हो कर एक ॥ विश्वमनु के अवयव ही बने हुए हैं। विश्वकेन्द्र में उक्त्यरूप से-अवयवीरूप से-वृक्ष ह

स्तब्धभाव से अवस्थित * केन्द्रीय मनुप्रजापति की अर्करूपा रश्मियों-अवयवों-से ही इन विश्वप्राणियों की स्वरूपसत्ता सुरक्षित है ।

एक ओर वहाँ पूर्वप्रदर्शित प्राणियों में विश्वकेन्द्रस्थ इय मनुप्रजापति की रश्मिमात्र का ही आदान-प्रदान होता रहता है, वहाँ 'मायव' में मनुप्रजापति अपने स्वतन्त्र-अवयवी-केन्द्ररूप से सर्वात्मना अभिव्यक्त रहते हैं । यही मानव की आत्मस्वरूपाभिव्यक्तित्वमूला यह परिपूर्णता है, जिसके माध्यम से मानव विश्वमनु की भाँति एक स्वतन्त्र परिपूर्ण-विराट्-प्रजापति प्रमाणित हो रहा है । यह जैसे पूर्ण है, तथैव यह मानव भी अवश्य ही परिपूर्ण है — । इसलिए परिपूर्ण है कि, विश्वप्रजापति की विराट्सत्ता में परिपूर्णतानुबन्धी वो भी मान है, वे सब उसी क्रमसंस्थान रूप से मानव में भी ज्यों के त्यों अभिव्यक्त हैं । इसी आधार पर 'अहं ब्रह्मास्मि' लक्षण वेदान्त-सिद्धान्त स्थापित हुआ है । अवयवी-उक्त्य-रूप मनु-प्रजापति की स्वतन्त्राभिव्यक्ति ही मानव की स्वस्वरूपाभिव्यक्ति है, जिसका निष्कर्षार्थ है—'मनु मानव से अभिन्न है, मनु ही मानव है, किंवा मानव साक्षात् मनु ही है X ।

* यस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चित्—

यस्मात्प्राणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् ।

पृथ इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्ये—

कस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥

—उपनिषत्

÷ पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णमेवाश्लिष्यते ॥

—ईशोपनिषत्

X—अहं मनुमत्तं सूर्यरचाहं कवीर्मां अपिरस्मि विप्रः ।

अहं दुत्तमार्जुनेयं न्यूञ्जेऽहं कनिरुशना परयता मा ॥

—अथर्वसंहिता २६।१।

७) मानव की मान्यता का मूलोधार—

शास्वतब्रह्मलक्षण, अतएव अमृतभाषापन्न मनुप्रजापति का अष्टतम मानव-
 य 'अमृतस्य पुत्रा अभूम' रूप से अमृतपुत्र है, शास्वतब्रह्मसमतुलित बनता
 था अपनी आत्माभिव्यक्ति से परिपूर्ण है। ऐसे मानव के मूल उक्त्यभूत मनु
 की यही रहस्यापूर्ण परिभाषा मनुतत्त्ववेत्ता, अतएव यशोनामानुबन्धिनी परम्परा के
 आधार पर 'मनु' नाम से ही प्रसिद्ध हो जाने वाले मानवधर्मप्रवर्तक एतद्देशीय
 ऋषि-सम्प्रदायप्रवर्तक ऋषि मनु ने निम्नलिखित शब्दों में अभिव्यक्त की है कि—

आत्मैव देवताः सर्वाः, सर्वमात्मन्यवस्थितम् ॥

आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम् ॥१॥

प्रज्ञामितारं सर्वेषामणीयांसमखोरपि ॥

रुन्मामं स्वप्नधीगम्यं तं विद्यात् पुरुषं परम् ॥२॥

एतमेकं वदन्त्यग्नि, मनुमन्ये प्रजापतिम् ॥

इन्द्रमेकं, परे प्राण, मपरे ब्रह्मशास्वतम् ॥३॥

एष सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्यप्य भूचिंमिः ॥

जन्म-मृदि क्षयेनित्यं संसारयति चक्रवत् ॥४॥

—मनु. १२ अ० ।

मानव के स्वतन्त्र आत्मकेन्द्ररूप मनु को आधार बना कर ही हमें 'मानव' की
 परिपूर्णता का समन्वय करना है। क्योंकि एकमात्र मनुरूप दृष्ट उक्त्य ॥ मानव
 की इतर प्राणिवर्ग से विभिन्न प्रमाणित करने की क्षमता रखता है। किन चीज
 मनु का पूर्व में दिग्दर्शन कराया जा चुका है, उनमें भी प्राकृतिक के सभी तत्त्व
 विद्यमान हैं, जो कि मानव में हैं। अन्तर केवल स्वप्नधीगम्य (स्थानुमवैकगम्य)
 एकनाम (अन्तरेतिम्यं) परपुरुष (अप्यपुरुष) लक्षण उक्त दृष्ट मनुप्रजापति
 की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति में ही है, बिना मानव को प्राकृत-सर्गबन्धी से पूषद् प्रमाणित
 कर सका है। केन्द्रानुगत आत्मव्यक्तिभिव्यक्ति ॥ मानव का वह मानव-

(किंवा मानवता-मानवधर्म) है, जिस्ने मात्तव को परिपूर्ण बना दिया है। आत्ममनु के अतिरिक्त प्राकृतिक विश्वानुबन्धी बुद्धि-मनः-शरीर-इन तीन तन्त्रों के माध्यम से तो मानव, और तदितर प्राणिवर्ग में कोई भी विशेषता नहीं है। अतः एव बुद्धिमानों मानव का विशेष स्वरूप नहीं है, मनस्विता विशेष स्वरूप नहीं है, एव शरीरधर्मानुगति विशेष स्वरूप नहीं है। क्योंकि इन तीनों तन्त्रों में तो सभी समान हैं। अन्तर केवल आत्ममनु में है। मानवों में जहाँ आत्ममनु का परिम-रूप से अनुग्रह है, वहाँ मानव में आत्ममनु स्वानुगत पूर्ण उच्चरूप से अभिव्यक्त है। इस 'आत्ममनु' (आत्मा) को केन्द्रबिन्दु मान कर राजर्षि ने प्रजापति की प्रजा के जो अष्टविभाग किए हैं, उनसे भी यह स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि, शरीर, मन, बुद्धि, तीनों ही मानव की मानवता के मापदण्ड बनने में सर्वांगी अस्मर्थ हैं। एकमात्र तुरीय आत्मा, किंवा आत्ममनु ही मानव की मानवता का मूलाधार बन सकता है, बन रहा है।

(८)-पशुमर्गनियन्त्रणा प्रकृति के प्रति मानव का व्यामोहन—

पशुसर्ग की अनुक प्राकृतिक विशेषताओं के व्यामोहन में व्यामोह बन जाने वाले कतिपय प्राकृतिक मानव अपने मूल उच्चभूत आत्ममनुस्वरूप से अपरिचित रहते हुए 'बुद्धि' की ही मानव का मापदण्ड घोषित करने लगते हैं। उद्बोधन प्राप्त कर ही लेना चाहिए मनु के द्वारा व्यवस्थित अष्टविभाग के माध्यम से अपने तथानुभूत व्यामोहन से इस चान्द्र प्राकृत मानव को। सम्पूर्ण भूतभौतिक प्रपञ्च को आरम्भ में जड़ और चेतन, इन दो भागों में विभक्त माना जा सकता है। निमिन्द्रिय, अतएव निष्क्रिय, अतएव न अचेतन भूतवर्ग प्रथम जड़भूतवर्ग है। इसकी अपेक्षा सेन्द्रिय सक्रिय चेतन 'प्राणी' नामक वर्ग इसलिए भेद माना जायगा कि, इसमें भूतवर्ग-पदार्थों की भाँति केवल शरीर ही शरीर नहीं है। अपितु शरीर के साथ साथ चान्द्र 'मन' भी अभिव्यक्त है। कृमि-कीट-पक्षी-पशु-इन चार प्रकार के मनोजीवी प्राणियों में से कुछ एक विशेष प्राणी चारों वर्गों में ही (अश्प-गजादि) ऐसे भी हैं, जिनमें मन की अभिव्यक्ति के साथ साथ शरीरी बुद्धि

माना जायगा, एव इन्हें केवल मनोजीवी कृमिकीटादि प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ कहा जायगा । और इसप्रकार शरीरमात्रोपजीवी ब्रह्मभूतवर्ग से श्रेष्ठ प्रमाणित होने वाले प्राणियों में मनोजीवी प्राणी, बुद्धिजीवी प्राणी, ये अवान्तर दो वर्ग हो जायेंगे । यहाँ आकर प्राणीवर्ग विभ्रान्त हो जायगा । एव यहीं आकर यह प्रश्न उपस्थित होगा कि,—

(६) — प्रजापति के चतुर्विध प्रजासर्ग—

क्या मानव 'प्राणी' नहीं है ? । प्रश्न का उत्तर होगा शरीर मनो-बुद्धि धर्मा-नाश मानवों के लिए 'हो', एव आत्मधर्मा मानवों के लिए—'ना' । क्योंकि शर्मा मनु ने मानवों का स्थान बुद्धिजीवी प्राणी से श्रेष्ठ बतलाया है । बुद्धिमत्ता मानवता का अङ्गनायिका नहीं है, अशुद्ध आत्मस्वरूपाभिव्यक्तित्व ही मानव की मानवता है, यही तात्पर्य है । लक्ष्य बनाइए मनु की निम्नलिखित सूक्ति को, एव तदाधारेण कीजिए वर्गचतुष्टयी का समन्वय—

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः, प्राणिनां बुद्धिजीविनः ।

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः—.....

—मनु

ब्रह्मभूतवर्ग	—केवलशरीरजीवी-सामान्यवर्ग.	(भूतानि, -भूताना)
—किमीटपक्षिपशुवर्ग	—मनोजीवी	—पूर्वपिच्छया श्रेष्ठ (प्राणिन श्रेष्ठ प्राणिना)
—अरवगजादिवर्ग	—बुद्धिजीवी	—पूर्वपिच्छया श्रेष्ठः (बुद्धिजीविन -श्रेष्ठाः)
		बुद्धिमत्सु
—मानववर्ग	—आत्मनिष्ठ	—पूर्वपिच्छया श्रेष्ठः (नरा श्रेष्ठा)

१-शारीरिकजीवा	—जडभूतानि—लोहादय	} भूतानि } पशव } -प्राजापत्यसर्गावली
२-मानसिकजीवा	—मनोजीविन—पशवादय	
३-बौद्धिकजीवा	—बुद्धिजीविन—पशवादय	
४ आत्मिकजीवा	—आत्मनिष्ठा—मानवा	

(१०)—बुद्धिजीवी पशु के माध्यम से मानव का बुद्धिनिर्गम—

हाँ, तो बुद्धिमानों मानव स्वरूप की व्यवस्थाविका नहीं है। ऐसे बुद्धिचिरोम
भी मानव पशुकोटि में ही अन्तर्मुक्त माने जायेंगे, जिनकी बुद्धि मानवीय स्वरूप
त्मक हृदयस्थ आत्ममनु के स्वरूपबोध में उपयुक्त न होकर केवल बुद्धिजीवी पशु
की भाँति अपने बुद्धि-मन-शरीर-भावों की तृप्ति-तुष्टि-पुष्टि में ही चलन
रहती है। अतएव ऐसे बुद्धिभरपारगामी लोकनन्त्राश्रय बुद्धिमात्रोपजीवी भी मान
आत्मस्वरूपबोधशून्य बने रहते हुए आत्मानुगत शान्ति-स्वस्थता से पराङ्मुख
प्रमाणित होते हुए 'श्रेष्ठतमपशु' उपाधि को ही अभिव्यक्त करते रहेंगे, करते
हैं। ठीक इनके विपरीत शिक्षा-स्वाध्यायादि की सुविधा से वञ्चित रहते
बुद्धिविकास में असमर्थ भी जो मानव परशिक्षा-सुसज्जादि आगन्तुक आमानों
दोषों से उन्मुक्त बने रहने के कारण, एवं स्वकेन्द्रस्था मनुष्यनी श्रद्धा के अनु
से छल-कपट-दम्भ-मात्सर्य-ईर्ष्या-द्वेषादि आत्मस्वरूपविरोधी-आत्मस्वरूपार
पाप्माओं से असंशुद्ध रहने के कारण सहजस्व से ही आत्मानुगत मानवीय म
केन्द्र को स्वप्रतिष्ठा बनाए रहते हैं, वेमे विद्या-अविद्याशून्य भी सहज मानव
परविद्या-अविद्यादि-धर्मभ्रमनिवृत्त बुद्धिमानों के समुत्थान में कहीं भेद ही न
जायेंगे, माने गए हैं, माने जाते रहेंगे, जो बुद्धिमान मानव अपने बुद्धिबल से अपने
आपको लोकनन्त्र में कर्तुं कर्तुं मन्यथाकर्तुं मन्मथमानने मनवाने का लक्ष्य
दक्ष करते रहते हैं। निष्कर्षतः मानव की बुद्धिमत्ता वही बुद्धिमत्ता है, जिस
लोकसमदर्शनपूर्वक आत्मतत्त्व के स्वरूपनिर्णय में

प्रत्यया तो मध्यादमास को लक्ष्य बनाने वाले पिशुन-वदर्य शृगाल भी कम भ्रिमान् नहीं हैं। सैया श्रेष्ठिविभागमीमांसा मानवमापदरद्वारिमका ।

(११)-मनुनिष्ठ मानव की परिपूर्णता--

भूपिण्ड चन्द्रमा सूर्य्य त्रैलोक्य के इन प्राकृतिक पर्वों से अपनी अभिव्यक्ति करने वाले शरीर-मन-बुद्धि ये तीनों प्रकृतिमन्त्र अवतक प्रकृतिस्थ बने रहते हैं, तबतक ही मानव का स्वरूप स्वस्थ बना रहता है। इस स्वस्थता के लिए मानव को एकैन्द्रभूत लोकातीत आत्मतन्त्र को ही अपनी मूलप्रतिष्ठा बनाना पड़ता है। बिना आत्मसाक्षी के मानव बुद्धिचलमात्र से शारीरिक-मानसिक-बौद्धिक-परिग्रह-सम्भारों का निमीममात्र में अन्वर्जन करता हुआ भी कदापि स्वस्थ नहीं बन सकता। यही नहीं, आत्मसाक्षीशून्य ऐसे सर्वपरिग्रहसम्पन्न भी मानव के शरीर-मनो-बुद्धितन्त्र साक्ष्य पुष्टि-तुष्टि-नृप्ति भावों से सर्वथा पृथक् ही बने रहते हैं। जो पुष्टि-तुष्टि आत्म-निरूपकोष-पाण्डुमुख एक पशु को प्रकृत्या ॥ उपलब्ध होती रहती है, यह आत्म-विमूढ मानव उस पशुध्या पुष्टि तुष्टि का भी समतुलन नहीं कर पाता। ऐसा ही कुछ तो हो रहा है आज। प्रचण्डरूपेण अहोरात्र प्रयत्नशील बने रहते हुए भी आज के मानव की शारीरिक समस्या का समाधान जटिल है, मानसिक उद्वेग इसका उक्त प्रमान्त है, बौद्धिक क्षोभ इसका प्रनिक्षण परिवर्द्धित है। एवं भूतात्मानुबन्धी अशान्तभाव अहोरात्र जागरूक है। चारों ही पर्व एकमात्र स्वमनु-स्वरूप की प्रसूति के कारण आज अव्यवस्थितवत्-शून्यवत्-आर्सेवत्-अशान्तवत्-प्रमाणित हो रहे हैं, जबकि आत्मशून्य शेष प्राणिवर्ग आज के मानव के समनुजन में रहता कहीं अधिक प्रकृतिस्थ है। पुरुषामा की उपेक्षा कर देने वाले, ठीक इसके विपरीत 'प्रकृति' को ही सर्वस्व मानने मनवाने की मयावह भ्रान्ति कर बैठने वाले ॥ लोक्षविरोधगालिप्सु मानव ने प्रकृतिविकास के व्यामोहन में आगस्त होकर, पारमार्थिक प्रगतिवाद का सर्वजन कर आज अपनी प्रकृतिस्थता, एवं स्वस्थता, दोनों से ही अपने मानवीय तन्त्र को वञ्चित कर लिया है। इसमें अधिक सर्वश्रेष्ठतम भी मानव का अथ पतन और क्या होगा ?।

मानव अपने शरीरमनोबुद्ध्यादि पर्वों से तथी प्रकृतिस्थ एवं स्वस्थ बन सकेगा, तभी हमकी परिपूर्ण 'मानव' अभिधा अन्वर्थ बन सकेगी, जब कि यह अपने

१-शारीरिकजीवाः—जड़भूतानि—लोष्टादयः	} भूतानि	} प्राज्ञापत्यसर्गत्रयी
२-मानसिकजीवा — मनोजीविन — पशवादयः		
३-बौद्धिकजीवा — बुद्धिजीविन — पशवादयः		
४-आत्मिकजीवा — आत्मनिष्ठा — मानवा	} नरा	

(१०)-बुद्धिजीवी पशु के माध्यम से मानव का बुद्धिविभ्रम-

हां, तो बुद्धिमानों मानव स्वरूप की व्यवस्थापिका नहीं है। ऐसे बुद्धि
 मी मानव पशुकोटि में ही अन्तर्भुक्त माने जायेंगे, जिनकी बुद्धि मानवीय स्वरूप
 त्मक हृदयस्थ आत्ममनु के स्वरूपवाच में उपभुक्त न होकर केवल बुद्धिजीवी पशु
 की भाँति अपने बुद्धि-मन-शरीर-मावी की वृत्ति-तुष्टि-पुष्टि में ही चलन म
 रहती है। अतएव ऐसे बुद्धिभरपारगामी लोकतन्त्राध्यक्ष बुद्धिमात्रोपजीवी भी मनु
 आत्ममनुरूपबोधशाय बने रहते हुए आत्मानुगता शान्ति-स्वस्थता से परावृत्त
 प्रमाणित होते हुए 'भेष्टतमपशु' उपाधि को ही अभिव्यक्त करते रहेंगे, करते
 हैं। ठीक इसके विपरीत शिक्षा-स्वाध्यायादि की सुविधा से वञ्चित रहते
 बुद्धिविकल में असमर्थ भी जो मानव परशिक्षा-कुसन्नादि आगन्तुक अमानवी
 दोनों से उन्मुक्त बने रहने के कारण, एव स्वकेन्द्रस्था मनुष्यनी अज्ञा ~~अनु~~
 से धृष्ट-कष्ट-दम्भ-मातृपर्य-ईर्ष्या-द्वेषादि आत्मस्वरूपविरोधी-आत्मस्वरूपविरु
 पाप्माओं से असंशुद्ध रहने के कारण सहज रूप से ही आत्मानुगत मानवीय मनु
 केन्द्र को स्वप्रतिष्ठा बनाए रहते हैं, वैसे विद्या-अविद्याशून्य भी सहज मानव उ
 परविद्या-अविद्यादि-धर्मनम्रमित्त बुद्धिमानों के समनुगता में नहीं भेष्ट ही म
 जायेंगे, माने गए हैं, माने जाते रहेंगे, जो बुद्धिमात्र मानव अपने बुद्धिकल से अ
 आपको लोकतन्त्र में कर्तृकर्तृ मन्वयाकर्तृ मत्तार्थमानों मनवाने का तान्त्रिक
 दम्भ करते रहते हैं। निष्कर्षतः मानव की बुद्धिमत्ता यही बुद्धिमत्ता है, जिन्
 लोचनमद्वारा दृष्टपूर्वक आत्मतन्त्र के स्वरूपसंरक्षण में ही ~~ही~~ उपयोग होता रहता है।

गम्य तत्त्वानुसोलन, (४)-जाटतत्त्वाधारिण प्रवृत्त होने वाला आचरण, (५)-आचरणान्तर पूर्वरूपेण अभिव्यक्त हो जाने वाली ब्राह्मी स्थिति, इन पाँच स्थितियों के कारण पञ्चधा विभक्त हो जाता है जिन इन पाँचों वर्गभेदों को लोकमान्य शब्दों में इसी मनुज मनुष्य मानुष, मानव, पुरुष' अभिधात्रो से व्यवहृत किया गया है, वही इहे ही प्राजापत्यशास्त्र-परिभाषा में 'ब्राह्मण विद्वान्-कृतबुद्धि वर्णा ब्राह्मवेदी इन नामों से समन्वित माना गया है । वही ही रहस्यपूर्ण है इन मनु ब्राह्मण, मनुष्यविद्वान्, मानुषकृतबुद्धि मानवकर्त्ता, पुरुषब्राह्मवेदी इन पाँचों अवान्तर वर्गभेदों के स्वरूपसमन्वय, जो कि 'श्वेतकान्तिनिबन्ध' में सागप सन्निहित हुआ है ।

महत्त में यही आवेदन-निष्कर्ष है कि, जिन नय में आमिजा-रूप-स्वरूप पशुशुद्धि के कारण लहरूप से जन्मना ही अभिव्यक्त रहता है, अतएव जो नक्षेष्ट शास्त्रमानावस्था से ही एक विशिष्ट आत्मस्वरूपाभिव्यक्तित्व में अनुगामी है, वही मनुज' नामक (मनु का अभिव्यक्तपुत्र) 'ब्राह्मणवर्ग' है इस वर्ग में से जो ब्राह्मण अपने आभिप्राय सत्कारों के पितासुतारूप वातावरण साधन सुविधा से प्राजापत्यशास्त्र के अध्ययनाध्यापन का अनुगामी बन जाता है, वही ब्राह्मण 'मनुष्य' नामक (मनु का शब्दात्मक तत्त्वानुगामी पुत्र) 'विद्वान्वर्ग' है इस वर्ग में से जो विद्वान् ब्राह्मण अधीत प्राजापत्यशास्त्र के लक्ष्यार्थक (विद्वान्बुद्धि के द्वारा) सर्वथा परिचित हो जाता है, वही विद्वान् ब्राह्मण 'मानुष' नामक (मा दुष इति-मानुष-इत्यादि श्रौतनर्वचनानुसार दण्डदर्शन में लक्ष्य अन्वष्ट, वचन लक्ष्यदर्शन का ही अनुगामी तत्त्वज्ञान विद्वान्) 'कृतबुद्धिवर्ग' है । इस वर्ग में से जो कृतबुद्धि ब्राह्मण दृष्ट अनुभूत तत्त्वदर्शन के आधार पर तात्स्थिक कर्मकर्मामक आचरणों का अनुगामी बना रहता है, वही कृतबुद्धि-पुष्ट ब्राह्मण 'मानव' नामक (मनेरय-मनु का साक्षात् प्रतिनिधि) 'वर्णवर्ग' है । इस वर्णवर्ग में से जो कदा ब्राह्मण अपनी कर्तव्यनिष्ठा को परिपूर्णरूपेण सम्पादित करता हुआ अन्ततःपरा मनुष्यरूप प्रजापतिवक्त्र के साथ सादृश्यमात्र प्राप्त करता हुआ अव्यक्त कारण बन जाता है, वही प्रसन्नपुष्ट ब्राह्मण 'पुरुष' नामक (पुरुष प्रजापतिपुरुषरूपामक पुरुष अन्तिम 'ब्राह्मवेदी

मौलिक-स्वरूपभूत हृदयस्थ आत्ममनु के साथ अपने शरीर-मनो-बुद्धि-तन्त्रों के सहजसिद्ध अन्तर्ग्राम सम्बन्ध को प्राजापत्यशास्त्रानुप्राणित विद्याबुद्धि-रूप बुद्धिवीज के माध्यम से अभिव्यक्त कर लेगा। इस अभिव्यक्ति के द्वारा ही परिपूर्ण आत्म-मनु- (हृद्य प्रजापति) के अनुग्रह से परिष्कृत बुद्धि-मनः-शरीर-तन्त्र भी स्व-तमना प्रकृतिस्थ बन जाते हैं, जो प्रकृतिस्थता ही इन तीनों तन्त्रों की परिपूर्णता है। फलस्वरूप अपने आत्मतन्त्र से परिपूर्ण, अतएव बुद्धि-मनः-शरीर-तन्त्रों से भी परिपूर्ण मानव ही 'मानव' अमिधा को चरितार्थ कर सकता है। निष्कर्षतः 'मानव' अमिधा की परिपूर्णता का 'आत्मा-बुद्धि-मनः-शरीर-परिपूर्णत्वमेव मानवत्वम्' इस लक्षण पर ही पर्यवसान है।

(१२)-मानवस्वरूपानुबन्धी एक सामायिक प्रश्न, और तद-समाधान—

जैसा कि स्पष्ट किया गया है, मनु ने प्रजापतिर्ग के चार विभाग किये हैं, जिनमें अन्तिम श्रेष्ठतम विभाग 'मानव' ही है, जो 'बुद्धिर्मासु नराः श्रेष्ठाः' इन शब्दों में 'नर' नाम से प्रसिद्ध है। भगवान् बादरायण (कृष्णद्वैपायन व्यास) के द्वारा भी 'गुरु' मह्य तदिदं प्रवीमि-नहि मानुषान् श्रेष्ठतरं हि किञ्चिन् (महाभारत) इत्यादि रूप से मानव का ही श्रेष्ठत्व स्वीकृत हुआ है। क्या स्वर्ग मानववर्ग में अवान्तर भेदविभाग नहीं है? यही वह एक सामायिक प्रश्न है जिसका प्रासंगिक समाधान अनिवार्यरूप से प्रसिद्ध हो रहा है। सम्पूर्ण विश्व मानवमात्र मनुष्यता आत्मस्वरूपामिध्यक्ति के कारण समानरूप से भेष्ट है, इसमें तो कोई सन्देह नहीं। अवश्य ही आत्मामिध्यक्तित्व से शून्य पञ्चादि प्राणियों के समानुत्पन्न में मानव भेष्ट है, 'आर्य' है। इसी सामान्य अनुबन्ध के माध्यम से प्राजापत्यशास्त्र का 'कृष्यन्तो विश्वमार्यम्' यह उद्घोष व्यक्त भी हुआ है। किन्तु जहाँ तक प्राजापत्यशास्त्र का सम्बन्ध है, वहाँ तक तो एतद्देशीय मानव ही प्रकृतिसिद्ध कुछ ऐसे महज वर्गभेद हैं, जिनकी प्राकृतिक स्थिति की कड़े से प्रकृतिवादी उपेक्षा-अबेदना नहीं कर सकता।

प्राजापत्यशास्त्रनिरूपण वही एतद्देशीय वर्गभेद (१)-बन्मान्तरीय विद्या-संस्कारोक्तसम्बन्ध, (२)-प्राजापत्यशास्त्रशास्त्राभ्यास, (३)-शास्त्रशास्त्रानुगत बुद्धि

अथ तत्त्वानुशीलन, (४)-शास्त्रतत्त्वाधारण प्रवृत्त होने वाला आचरण, (५)-आचरणान्तर पूर्णरूपेण अभिव्यक्त हो जाने वाली ब्राह्मी स्थिति, इन पाँच स्थितियों के कारण पञ्चधा विभक्त हो जाता है, जिन इन पाँचों वर्गमें से लोकात्म्य राशियों में बड़ी मनुज मनुष्य मानुष, मानव, पुरुष' अभिधाओं से व्यवहृत किया गया है, वहाँ ह-हैं ही प्राजापत्यशास्त्र-परिभाषा में 'ब्राह्मण-विद्वान्-कृतबुद्धि-कर्त्ता ब्राह्मणेही इन नामों से समन्वित माना गया है । वहाँ ही रहस्यपूर्ण है इन मनु ब्राह्मण, मनुष्यविद्वान्, मानुषकृतबुद्धि, मानवकर्त्ता, पुरुषब्राह्मणेही इन पाँचों अवान्तर वर्गों के स्वरूपसमन्वय, जो कि 'रचेतकान्तनिधय' में नाटोप उल्लेखित हुआ है ।

यह सब मैं यही आवेदन-निष्कर्ष है कि, जिन नरों में धामिजा-सम्पन्न पशुशुद्धि के कारण गृह्यरूप में गन्मना ही अभिव्यक्त रहता है, अतएव जो नरकेष्ट गादमानावस्था से ही एक विशिष्ट आत्मस्वरूपामिव्यक्तित्व में अनुपातित है, वही मनुज' नामक (मनु का अभिव्यक्तपुत्र) 'ब्राह्मणवर्ग' है । इस वर्ग में से श्री ब्राह्मण अपनी आभिजात्य सत्कारों के विकासानुरूप वातावरण-गन्धन-सुविधा से प्राजापत्यशास्त्र के अध्ययनाभ्यास का अनुगामी बन जाता है, वही ब्राह्मण 'मनुष्य' नामक (मनु का शब्दात्मक तत्त्वानुगामी पुत्र) 'विद्वान्वर्ग' है । इस वर्ग में से श्री विद्वान् ब्राह्मण अधीत प्राजापत्यशास्त्र के स्वार्थरूप से (विद्याबुद्धि के द्वारा) सर्वथा परिचय हो जाता है, वही विद्वान् ब्राह्मण 'मानुष' नामक (मा दुष इति-मानुष-इत्यादि श्रोतःनिर्वचनानुसार होषदर्शन में लया प्रवेश, वचन तत्त्वदर्शन का ही अनुगामी तत्त्वदर्श विद्वान्) 'कृतबुद्धिवर्ग' है । इस वर्ग में से श्री कृतबुद्धि ब्राह्मण दृष्ट अनुभूत तत्त्वदर्शन के आधार पर तात्त्विक ब्रह्मकर्मोत्थक आचरणों का अनुगामी बना रहता है, वही कर्त्तव्यार्थ में नष्ट ब्राह्मण 'मानव' नामक (मनोरथ-मनु का शाब्द प्रतिनिधि) 'पुरुषवर्ग' है । इस कर्त्तव्य वर्ग में से श्री कर्त्ता ब्राह्मण अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा को निर्गुणरूपेण अभ्यासित करता हुआ अन्तर्गत मनुष्यरूप ध्यापितप्रसन्न के साथ सादुपभाव प्राप्त करता हुआ स्वयं ही कार्यान्वित बन जाता है, वही मन्त्रिष्ठ ब्राह्मण 'पुरुष' नामक (साक्षात् प्रसारतिपुरुषरूपाम् पुरुष अन्तिम 'ब्राह्मणेही-

मौलिक-स्वरूपभूत हृदयस्थ आत्ममनु के साथ अपने शरीर-मनो-बुद्धि-तन्त्रों के सहजसिद्ध अन्तर्ध्यात्म सम्बन्ध को प्राज्ञापत्यशास्त्रानुप्राणित विद्याबुद्धि-रूप बुद्धिबोध के माध्यम से अभिव्यक्त कर लेगा। इस अभिव्यक्ति के द्वारा ही परिपूर्ण आत्म-मनु- (हृदय प्रजापति) के अनुग्रह से परिष्कृत बुद्धि-मनः-शरीर-तन्त्र भी पूर्णत्वना प्रकृतिस्थ बन जाते हैं, जो प्रकृतिस्थता ही इन तीनों तन्त्रों की परिपूर्णता है। फलस्वरूप अपने आत्मतन्त्र से परिपूर्ण, अतएव बुद्धि-मन-शरीर-तन्त्रों से भी परिपूर्ण मानव ही 'मानव' अभिधा को चरितार्थ कर सकता है। निष्कर्षतः 'मानव' अभिधा की परिपूर्णता का 'आत्मा-बुद्धि-मन-शरीर-परिपूर्णत्वमेव मानवत्वम्' इस लक्षण पर ही पर्यवसान है।

(१२)—मानवस्वरूपानुबन्धी एक सामायिक प्रश्न, और तर्क-समाधान—

जैसा कि स्पष्ट किया गया है, मनु ने प्रजापतिर्गर्भ के चार विभाग किये हैं। जिनमें अन्तिम श्रेष्ठतम विभाग 'मानव' ही है, जो 'बुद्धिमत्सु नरा' श्रेष्ठा' इन शब्दों में 'नर' नाम से प्रसिद्ध है। भगवान् शंकराचार्य (कृष्णद्रोपायन व्यास) के द्वारा भी 'गुण्य मदा सदिद प्रसीमि-नहि मानुषान् श्रेष्ठतर हि शिञ्जि' (महाभारत) इत्यादि रूप से मानव का ही श्रेष्ठत्व स्वीकृत हुआ है। क्या स्वर्ग मानववर्ग में अन्तर्गत श्रेष्ठविभाग नहीं है? यही वह एक सामायिक प्रश्न है जिसका प्रासंगिक समाधान अनिवार्यरूप से प्रविष्ट हो रहा है। सम्पूर्ण विश्व मानवमात्र मनुस्मिद्ध आत्मस्वरूपाभिव्यक्ति के कारण समानरूप से श्रेष्ठ है, इसमें तो कोई सन्देह नहीं। अतएव ही आत्माभिव्यक्तित्व ही शून्य पञ्चादि प्राणियों के समतुलन में मानव श्रेष्ठ है, 'आर्य' है। इसी सामान्य अनुबन्ध के माध्यम से प्राज्ञापत्यशास्त्र का 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' यह उद्देश्य व्यक्त भी हुआ है। किन्तु यहाँ तक प्राज्ञापत्यशास्त्र का सम्बन्ध है, वहाँ तक तो एतद्देशीय मानव ही प्रकृतिसिद्ध कुछ बेगै सहज वर्गभेद हैं, जिनकी प्राकृतिक स्थिति की कोई प्रकृतिवादी उपेक्षा-अवहेलना नहीं कर सकता।

प्राज्ञापत्यशास्त्रप्रतिबन्धन यही एतद्देशीय वर्गभेद (१)—अमानुसीय विद्व-सकारोक्त्यसम्बन्ध, (२)—प्राज्ञापत्यशास्त्रस्यासत्वाप्याय, (३)—सम्प्रदायानुगत दुः-

गम्य तत्त्वानुशीलन, (४)-ज्ञातितत्त्वावागेण श्रुत होने वाला आचरण, (५)-आव-
गन्त-तर पूर्वरूपेण अभिव्यक्त हो जाने वाली ब्राह्मी स्थिति, इन पाँच स्थितियों
के कारण पञ्चधा विभक्त हो जाता है, जिन इन पाँचों वर्गमेंहीं को लोकमान्य
शब्दों में बड़ी मनुज मनुष्य मानुष, मानव, पुरुष' अभिधाओं से व्यवहृत
किया गया है, बड़ी इन्हें ही प्राज्ञपत्यशास्त्र-परिभाषा में 'ब्राह्मण-विद्वान्-कृतबुद्धि-
कर्त्ता ब्रह्मवेदी इन नामों से समन्वित माना गया है। बड़ा ही रहस्यपूर्ण है इन
मनु ब्राह्मण, मनुष्यविद्वान्, मानुषकृतबुद्धि, मानवकर्त्ता, पुरुषब्रह्मवेदी इन
पाँचों अवान्तर वर्गमेंहीं के स्वरूपसमन्वय, जो कि 'श्वेतक्रान्तिनिधन्य' में सटीक
वर्णित हुआ है।

पहले में यही आशेदन-निष्कर्ष है कि, जिन नरों में आभिजा-
त्यन्ता धराशुद्धि के कारण सद्गुरु में जन्मना ही अभिव्यक्त रहता है,
अन्तर जो नाभेष्ट जायमानावस्था में ही एक विशिष्ट आत्मस्वरूपामित्यक्तित्व
में अनुगमित है, वही मनुज' नामक (मनु का अभिव्यक्तपुत्र) 'ब्राह्मणवर्ग'
है। इस वर्ग में से जो ब्राह्मण अपने आभिजात्य सत्कारों के विकासानुरूप वाता-
वरण-गणन-सुविधा से प्राज्ञपत्यशास्त्र के अध्ययनाभ्यास का अनुगामी
बन जाता है, वही ब्राह्मण 'मनुष्य' नामक (मनु का शब्दात्मक तत्त्वानुगामी पुत्र)
'विद्वान्वर्ग' है। इस वर्ग में से जो विद्वान् ब्राह्मण अभीष्ट प्राज्ञपत्यशास्त्र के
कार्यक्षेत्र में (विद्याबुद्धि के द्वारा) सर्वथा परिचय हो जाता है, वही विद्वान् ब्राह्मण
'मानुष' नामक (मा दुः इति-मानुष-इत्यादि भीतलवचनानुसार दीपदर्शन
में मनु का सत्त्वगुण, केवल तत्त्वदर्शन का ही अनुगामी तत्त्वदशा विद्वान्) 'कृत-
बुद्धिवर्ग' है। इस वर्ग में से जो कृतबुद्धि ब्राह्मण दृष्ट अनुभूत तत्त्वदर्शन के
आधार पर तात्त्विक कर्मव्यवस्थात्मक आचरणों का अनुगामी बना रहता है, वही
कर्त्ताब्रह्म वेष्ट ब्राह्मण 'मानव' नामक (मनोरथ-मनु का साक्षात् प्रतिनिधि)
'कर्तृवर्ग' है। इस कर्तृवर्ग में से जो कर्त्ता ब्राह्मण अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा को
परिपूर्णरूपेण कर्मदित करता हुआ अन्तर्वेगता मनुष्यनरूप प्रकाशितवश के
साथ सादृश्यभाव प्राप्त करता हुआ स्वयं ॥ कार्यता बन जाता है, वही द्रष्टव्य
ब्राह्मण 'पुरुष' नामक (साक्षात् प्रकाशितपुरुषरूपात्मक पुरुष अन्तिम 'ब्रह्मवेदी-

मौलिक-स्वरूपभूत हृदयस्थ आत्मनु के साथ अपने शरीर-मनो-बुद्धि-तन्त्रों के सहजसिद्ध अन्तर्ग्राम सम्बन्ध को प्राज्ञापत्यशास्त्रानुप्राणित विद्याबुद्धि-रूप बुद्धिवेष के माध्यम से अभिव्यक्त कर लेगा। इस अभिव्यक्ति के द्वारा ही परिपूर्ण आत्म-मनु- (हृदय प्रजापति) के अनुग्रह से परिष्कृत बुद्धि-मनः-शरीर-तन्त्र भी स्व-त्मना प्रकृतिस्थ बन जाते हैं, जो प्रकृतिस्थता ही इन तीनों तन्त्रों की परिपूर्णता है। फलस्वरूप अपने आत्मतन्त्र से परिपूर्ण, अतएव बुद्धि-मनः-शरीर-तन्त्रों से भी परिपूर्ण मानव ही 'मानव' अभिधा को चरितार्थ कर सकता है। निष्कर्षतः 'मानव' अभिधा की परिपूर्णता का 'आत्मा-बुद्धि-मनः-शरीर-परिपूर्णत्वमेव मानवत्वम्' इस लक्षण पर ही पर्यवसान है।

(१२)-मानवस्वरूपानुबन्धी एक सामायिक प्रश्न, और तत्-समाधान—

जैसा कि स्पष्ट किया गया है, मनु ने प्रजापतिवर्ग के चार विभाग किये हैं जिनमें अन्तिम श्रेष्ठतम विभाग 'मानव' ही है, जो 'बुद्धिमरसु नराः श्रेष्ठाः' इन शब्दों में 'नर' नाम से प्रसिद्ध है। भगवान् बादरायण (कृष्णद्वैपायन व्यास) के द्वारा भी 'गुरु' महा तदिदं ब्रवीमि-नहि मानुषान् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित् (महाभारत) इत्यादि रूप से मानव का ही श्रेष्ठत्व स्वीकृत हुआ है। क्या स्व-मानववर्ग में अवान्तर भेदविभाग नहीं है, यही वह एक सामायिक प्रश्न है जिसका प्रासंगिक समाधान अनिवार्यदोष्ट में प्रविष्ट हो रहा है। तत्पूर्ण विवेक मानवमात्र मनुसिद्धा आत्मस्वरूपामिव्यक्ति के कारण समानरूप से भेष्ट है, इसमें तो कोई सन्देह नहीं। अवश्य ही आत्माविव्यक्तित्व से शून्य पक्षादि प्राणियों के समतुलन में मानव श्रेष्ठ है, 'आर्य' है। इसी सामान्य अनुबन्ध के माध्यम से प्राज्ञापत्यशास्त्र का 'कृष्यन्तो विश्वमार्यम्' यह उद्देश्य व्यक्त भी हुआ है। किन्तु यहाँ तक प्राज्ञापत्यशास्त्र का सम्बन्ध है, वहाँ तक तो एतद्देशीय मानव ही प्रकृतिमिदं कुछ बेमे महज वर्गभेद है, जिनकी प्राकृतिक रिपति की कोई भी प्रकृतिवादी उपेक्षा-अवहेलना नहीं कर सकता।

प्राज्ञापत्यशास्त्रनिरूपण यही एतद्देशीय वर्गभेद (१)-अन्तर्ग्राम विद्या-संस्कारोपगमबन्ध, (२)-प्राज्ञापत्यशास्त्रावस्थाप्याय, (३)-शब्दशास्त्रानुगत बुद्धि-

सर्व तत्त्वानुशीलन, (४)-शास्त्रतत्त्वावागेण प्रवृत्त होने वाला आचरण, (५)-आचरणान्तर पूर्णरूपेण अभिव्यक्त हो जाने वाली ब्राह्मी स्थिति, इन पाँच स्थितियों के कारण पञ्चधा विभक्त हो जाता है जिन इन पाँचों वर्गोंमेंदों को लोकमान्य शब्दों में बड़ी मनुज मनुष्य मानुष, मानव, पुरुष' अभिधाओं से व्यवहृत किया गया है, वहीं इन्हें ही प्राज्ञापत्यशास्त्र-परिभाषा में 'ब्राह्मण विद्वान्-कृतबुद्धि-कर्त्ता ब्रह्मवेदी इन नामों से सम्प्रवित माना गया है । यहाँ ही रहस्यपूर्ण है इन मनु ब्राह्मण, मनुष्यविद्वान्, मानुषकृतबुद्धि, मानवकर्त्ता, पुरुषब्रह्मवेदी इन पाँचों अवान्तर वर्गोंमेंदों के स्वरूपमन्वय, जो कि 'श्वेतकान्तिनिबन्ध' में सादाप उल्लेखित हुआ है ।

प्रवृत्त में यही आवेदन-निष्कर्ष है कि, जिन नरा में आभिजा-
नस्थार पशुशुद्धि के कारण लक्षणरूप से जन्मना ही अभिव्यक्त रहता है,
कटक्षत्र जो नभेष्ट साधमानावस्था से ही एक विशिष्ट आत्मस्वरूपामित्यवित्तत्व
में अनुगामी है, वहीं मनुज' नामक (मनु का अभिव्यक्तपुत्र) 'ब्राह्मणवर्ग'
है । इस वर्ग में से जो ब्राह्मण अपने आभिजात्य सत्कारों के पिताछानुरूप वाता-
वरण-साधन-सुविधा से प्राज्ञापत्यशास्त्रशास्त्र के अध्ययनाध्यापन का अनुगामी
बन जाता है, वहीं ब्राह्मण 'मनुष्य' नामक (मनु का शब्दात्मक तत्त्वानुगामी पुत्र)
'विद्वान्वर्ग' है । इस वर्ग में से जो विद्वान् ब्राह्मण अधीत प्राज्ञापत्यशास्त्र के
सम्बन्ध में (विद्वानुद्धि के द्वारा) सर्वथा परिचित हो जाता है, वहीं विद्वान् ब्राह्मण
'मानुष' नामक (मा दुष इति-मानुष-इत्यादि भौतनर्बचनानुसार दीर्घदर्शन
में साक्षात् समस्त, केवल सत्यदर्शन का ही अनुगामी सत्यदृष्टा विद्वान्) 'कृत-
बुद्धिवर्ग' है । इस वर्ग में से जो कृतबुद्धि ब्राह्मण दृष्ट अनुभूत सत्यदर्शन के
साधारण पर साक्षिक कर्त्तव्यकर्म मक आचरणों का अनुगामी बना रहता है, वहीं
कर्त्तव्यदर्शन नष्ट ब्राह्मण 'मानव' नामक (मनोरथ-मनु का साक्षात् प्रतिनिधि)
'कृतवर्ग' है । इस कृतवर्ग में से जो कर्त्ता ब्राह्मण अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा को
परिपूर्णरूपेण लब्धदिन करता हुआ अन्तर्गता मनुष्यमन्वय प्रमाण-उत्पन्न के
रूप में साध्यमान्य प्राप्त करता हुआ स्वयं ही कार्यपता बन जाता है, वहीं ब्रह्मनिष्ठ
ब्राह्मण 'पुरुष' नामक (लक्षण प्रमाणितपुरुषरूप मक पुरुष अन्तिम 'ब्रह्मवेदी-

वर्ग' है। लक्ष्य बनाइए अवधानपूर्वक नीचे लिखी इस वर्गतालिका को, एवं अन्तर्मुखभावापन्ना निष्ठाबुद्धि से सुकुलितनयन बन कर समन्वय कीद्विए प्राजापत्यनिष्ठामूलक इस वर्गपञ्चक का । अवश्य ही तद्द्वारा आप किंगी महान् उद्बोधनक्षेत्र के अनुगामी बन सर्वेगे, अपनी सहजसिद्धा सत्त्वप्रज्ञा के अनुग्रह से ही।

- १-आभिजात्यगन्धसंस्कारयुक्तः नर एव ब्राह्मण. मनुजमानव यथाज्ञातब्राह्मण
- २-प्राजापत्यशब्दशास्त्रसंस्कारयुक्तः ब्राह्मण एव विद्वान् मनुष्यमानव विद्वान्ब्राह्मण
- ३-शब्दानुगततत्त्वसंस्कारयुक्तः विद्वानेव कृतबुद्धिः मानुषमानव कृतिबुद्धिब्राह्मण
- ४-सर्वानुगतकर्तव्यनिष्ठायुक्तः कृतबुद्धिरेव कर्त्ता मानवमानव कर्त्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण
- ५-कर्तव्यानुगतब्रह्मनिष्ठासमन्वित कर्त्तव्य ब्रह्मवेदी पुरुषमानवः ब्रह्मनिष्ठब्राह्मण

पूर्वप्रक्रान्तमनुचनशेषः-नरेषु-ब्राह्मणाः स्मृताः ।

ब्राह्मणेषु च विद्वांसः, विद्वत्सु कृतबुद्धयः ।

कृतबुद्धिषु कर्त्तारः, कर्त्तृषु ब्रह्मवेदिनः ॥

—मनु

संक्षेप-इस अवान्तर वर्गभेद की दृष्टि से अब हम परम्परासिद्ध प्राजापत्य-सर्गनिकथन वर्गविभाग का सम्भूय नवधा वर्गीकरण मान सकते हैं, जिनमें आरम्भ के तीन वर्ग आत्मस्वरूपाभिव्यक्तिरूप से पुष्ट रहते हुए जहाँ यथावत प्राकृतवर्ग हैं, वहाँ उत्तर के पञ्चवर्ग आत्माभिव्यक्तिरूप के कारण शरीर सत्यकेन्द्र से सम्बन्धित होते हुए परिपूर्ण हैं । तालिकासामान्य से समन्वय कीद्विए इस नवधावर्गभक्तिर्भावा का, एवं उदाहार पर ही प्रचलित 'मानव' शब्द का समन्वय कीद्विए—

संपा प्रजापत्यनुगता नवमर्गतालिका

—'नमो नमो भवति वायमानः'—इत्याचार्या आहः

१-उरीरमात्रोरजीवी-वर्ग (३)-बहुभावा	(३)-भूतानि, भूताना
२-मनोरेजीवी-वर्ग (२)-सामान्यपञ्चादय	(२)-प्राणिन भेदा
३-बुद्धिरेजीवी-वर्ग (१)-बुद्धिमन्त पञ्चादय	(१)-प्राणिनां बुद्धि-
जीविन भेदा

प्राकृतसर्गस्त्रिविध

४-आत्मजीवी-वर्ग (१) —नर	(६)-बुद्धिमन्तु नरा भेदा
५-आमानुगामी-वर्ग (५) —मनुज	(५)-नरेषु ब्राह्मणा भेदा
६-आत्मसुपनुगामी-वर्ग (४)-मनुष्य	(४)-ब्राह्मणेषु विद्वांस भेदा
७-आमतवानुगामी-वर्ग (३)-मानुष	(३)-विद्वत्सु कृत्तवुद्धय भेदा
८-आत्मविक्रामानुगामी-वर्ग (२)-मानव	(२)-कृत्तवुद्धिषु कर्तार भेदा
९-आत्मनिष्ठवर्ग (१)-पुरुष	(१)-कृत्तुषु ब्रह्मवेत्तिन भेदा

आत्मामित्यतिरचसर्ग-पञ्चविध

(१३)-अममिद्धा 'उक्थ' अमिषा का स्वरूपदिग्दर्शन—

'मानशोक्यवैरागिकब्रह्मोक्त' भाष की प्रथमा 'मानव' अमिषा के स्वस्वरूप-
दिग्दर्शन के अनन्तर अब 'उक्थ' अमिषा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो रहा
है। अत्रार्थ-युक्त दृष्टान्त तथा मूलकन्दल का ही नाम 'उक्थ' है, जहाँ से चारों
ओर परिमरदल बनाती हुई विविध शक्तिरूपा रश्मियाँ निर्गम्य होती रहती
हैं। अल्पशुद्धितुल्य का मूलविक्रमक मूलस्रोतरूप केन्द्रविन्द ही 'उक्थ' है,
जो हृत् आत्ममय का ही अभिव्यक्त स्वरूप है। शरीर और मन से प्रकृतिरूप
बना रहता हुआ, एक बुद्धि तथा मूलमना स्वयंका को मूलप्रतिष्ठा मानता हुआ
मानव यदि मानव के (अनेक अवस्था) इस उक्थ को कल्प बनाए रहता है

धर्म' है । लक्ष्य बनाइए अवधानपूर्वक नीचे लिखी इस वर्गतालिका को, ए
अन्तर्मुखभावापन्ना निष्ठाबुद्धि से मुकुलितनयन बन कर समन्वय कीलिए प्राजा
पत्यनिष्ठामूलक इस वर्गपञ्चक का । अवश्य ही सद्द्वारा आप किमी महान उद्
बोधनक्षेत्र के अनुगामी बन सकेंगे, अपनी सहस्रसिद्धा सत्त्वप्रशंसा के अनुग्रह से ही ।

- १-आभिजात्यगन्मसस्कारयुक्तः नर एव ब्राह्मणः मनुजमानव यथाज्ञातब्राह्मण
- २-प्राजापत्यशब्दशास्त्रसंस्कारयुक्तः ब्राह्मण एव विद्वान् मनुष्यमानव, विद्वान्नामक
- ३-शब्दानुगततत्त्वसंस्कारयुक्तः विद्वानेव कृतबुद्धिः मानुषमानव कृतिबुद्धिब्राह्मण
- ४-तत्त्वानुगतकर्षाव्यनिष्ठायुक्तः कृतबुद्धिरेव कर्त्ता मानवमानव कर्षाव्यनिष्ठ
ब्राह्मण
- ५-कर्षाव्यनुगतब्रह्मनिष्ठासमन्वित कर्त्तव्य ब्रह्मवेदी पुरुषमानवः ब्रह्मनिष्ठनामक

पूर्वप्रक्रान्तमनुवचनशेषः-नरेषु-ब्राह्मणाः स्मृताः ।

ब्राह्मणेषु च विद्वांसः, विद्वत्सु कृतबुद्धयः ।

कृतबुद्धिषु कर्त्तारः, कर्त्तृषु ब्रह्मवेदिनः ॥

—मनु

सदित्यर्थ-इस अन्तर्गत वर्गमेव की दृष्टि से अब हम परम्परासिद्ध प्राजापत्य-
सर्गनिबन्धन वर्गविभाग का सम्भूत नयचा वर्गीकरण मान सकते हैं, जिनमें
आरम्भ के तीन वर्ग आत्मरूपामिष्यक्तिरूप से पृथक् रहते हुए वहाँ पयागत
प्राकृतवर्ग है, वहाँ उसर के पङ्क्त्युक्त आत्मामिष्यक्तिरूप के कारण स्वतन्त्र
उदयकेन्द्र से सम्बन्धित होते हुए परिपूर्ण हैं । तालिकासामान्य से समन्वय कीलिए
इस नयचावर्गमक्तिमीमांसा का, एवं सदाचार पर ही प्रक्रान्त 'मानव' अभिधा
का समन्वय कीलिए—

संपा प्राजापत्यनुगता नपसर्गतालिका

—'नरो नवो भवति ज्ञापमानः'—इत्याचार्या आहः

प्राकृतसर्गस्त्रिविध

आत्ममिथ्याकृतत्वसर्ग-चतुर्विध

१-शरीरमात्रोपजीवी-वर्ग (१)-ब्रह्मावा	(३)-भूतानि, भूताना
२-मनोजीवी-वर्ग (२)-सामान्यपञ्चादय	(२)-प्राणिन भेदा
३-बुद्धिजीवी-वर्ग (१)-बुद्धिमत् पञ्चादय	(१)-प्राणिना बुद्धि-जीविन भेदा

४-आत्मजीवी-वर्ग (६) —नर	(६)-बुद्धिमत्सु नरा भेदा
५-आमानुगामी-वर्ग (५) —मनुज	(५)-नरेषु ब्राह्मणा भेदा
६-आत्मसुत्यनुगामी-वर्ग (४)-मनुष्य	(४)-ब्राह्मणेषु विद्वांस भेदा
७-आत्मतत्त्वानुगामी-वर्ग (३)-मानुष	(३)-विद्वत्सु कृतबुद्धय भेदा
८-आत्मविकाशानुगामी-वर्ग (२)-मानव	(२)-कृतबुद्धिषु कर्तार भेदा
९-आत्मनिष्ठवर्ग (१)-पुरुष	(१)-कर्तृषु ब्रह्मवेदिन भेदा

(१३)-अमसिद्धा 'उक्त्य' अभिधा का स्वरूपदिग्दर्शन—

'मानोक्त्यवैरानिरुद्धोक्त्य' भाव की प्रथमा 'मानव' अभिधा के स्वरूप-दिग्दर्शन के अनन्तर अब 'उक्त्य' अभिधा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो रहा है। केन्द्रावस्थित हृदयस्थ उस मूलकन्दल का ही नाम 'उक्त्य' है, जहाँ से चारों ओर परिमण्डल बनाती हुई विविध शक्तिरूपा रश्मियाँ विनिर्गत होती रहती हैं। समस्त शक्तिपुञ्ज का मूलविम्बामयक मूलस्रोतरूप केन्द्रविम्ब ही 'उक्त्य' है, जो हृदय आत्ममनु का ही अभिव्यक्त स्वरूप है। शरीर और मन से प्रकृतिस्य बना रहता हुआ, एष बुद्ध्या तथा भूतामना स्वरूपता को मूलप्रतिष्ठा मानता हुआ मानव यदि मानव के (अपने आपके) इस उक्त्य को लक्ष्य बनाए रहता है,

तो इनकी प्रज्ञा सम्पूर्ण समस्या-विषयताओं का सम्यक् समन्वय कर डालने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। यदि मानव परदर्शन-परब्रह्मावानुगत परमावी का अनुगामी बन जाता है, तो इसका अपना उक्थकेन्द्र विव्युत हो जाता है। और उस दशा में अनेकचित्तविभ्रान्ता-मोहजालसमावृता अविद्याबुद्धि के कारण इसे पदे पदे लक्ष्यविहीन ही बन जाना पड़ता है। अव्ययात्मानुगृहीत सत्त्वा-वच्छिन्न सांस्कारिक भूतात्मा (देही) ही मानव का 'उक्थ' है, यही इसका 'स्वरूप' है, जिस इस उक्थ ('आत्मस्वरूप') को न जानने कारण ही मानव पशुवत् अनुषरणाग्रिय बन जाया करता है।

(१४)-'वैराजिक' अभिधा का दिग्दर्शन—

'उक्थ' का स्वस्वरूपावस्थितिरूप से स्वरूपसरक्षण करने वाले अर्कमण्डल का ही नाम 'वैराजिक' मण्डल है। इन रश्मिरूप वैराजिक मण्डल में उक्थ से विच्छिन्न 'अशीति' ठहर ही नहीं सकती। अतएव वैराजिकभावसमन्वित मानव का उक्थ कभी दूषित हो ही नहीं सकता। स्पष्ट है कि, रश्मिमण्डलात्मक वैराजिक मण्डल की शुचिता के लिए मानव को सदा ही उक्थरिपोषक अशीति-भाव के परिग्रहण में हो जागरूक बना रहना चाहिए। क्योंकि अशीतियों से ही उक्थ का परिपोषण-आप्यायन हुआ करता है। उक्थ से विच्छिन्न अशीतियों प्रथम वैराजिक रश्मिमण्डल को विवृत करती हैं। तद्द्वारा उक्थ विवृत हो जाता है। आग-गुण उक्थ ही मानव के महज उक्थ को उस क्षीमापम्यन्त परिव्याप्त कर लेते ॥ जिनसे मानव अपने मानवीय मनु-आत्मनिबन्धन सहज उक्थ के अनुग्रह में वक्षित हो जाता है, और यही मानव की स्वरूपविस्मृति, एवं तन्मूलक अधःपतन का मूलकरण है।

उक्थ-अर्क-अशीति, तीनों का सम-अनुरूप यज्ञात्मक समन्वय ही मानव का स्वरूप-सरक्षक माना गया है। उदाहरण के लिए दीपश्मि को लक्ष्य बनाइए। स्पष्ट दीपश्मि (लौ) उक्थ है, दीपप्रभामण्डल अर्कमण्डल (रश्मा-त्मक) वैराजिक मण्डल है, तैल अशीति है। यदि निवात-पातावरण में अमुक प्रदेश में अवस्थित उक्थरूप दीपश्मि अपने वैराजिक प्रभामण्डल का प्रकाश करता हुआ तैलरूप अनुरूप अशीति (अम) प्रदग्ग करता रहता है, तो दीपानुगत

अथ-अर्थ अशीति-तीनों का ही समसमन्वय सुरक्षित रहता है वस्तुस्वरूप अक्षुण्ण बना रहता है । यदि तैनाशीत के स्थान में विजातीय भिन्नविन्दु जनादि-वृत्तादि अशीतियों का समावेश हो जाता है, तो दीपोक्त्य स्वरूप ही उच्छिन्न हो जाता है ।

१५)-ब्रह्मोद्यस्वरूपपरिचय—

वैराजिक परिमण्डल के केन्द्र में बदल-रूप में अवस्थित उक्त्य को व्यापारित करती रहने वाली उक्त्यानुकूपा उक्त्यम्बरुपरमरक्षिका अशीतियाँ ही 'ब्रह्मोद्य' कहलाई हैं । अनुरूपता में ही यह अशीति उक्त्यब्रह्म का अथ (मोग्य) बनती हुई- 'ब्रह्मोद्य' कहलाती है । यही अशीतिरूप आद्य यदि उक्त्यब्रह्म के स्वरूप को आहत पर देता है, तो उस अवस्था में यह ब्रह्मोद्य ब्रह्मादिन न रह कर ब्रह्मस्वरूपविनाशक प्रसर्य बन जाता है । उक्त्यरूप भू-विम्ब, वैराजिकरूप परिमण्डल, पर पारमण्डलभुक्त ब्रह्मोद्यरूप भाग्यपारमहृ तीनों का सामञ्जस्य ही उक्त्यवैराजिक-ब्रह्माद्यरूप मानव का स्वरूपसरस्रक है । अतएव प्रत्येक मानव को स्वस्वरूपसरक्षण-परिग्रह-विकास के लिए अपने उक्त्य वैराजिक ब्रह्मोद्य-इन तीनों का अनिवार्यरूपण स्वरूपबोध प्राप्त कर ही लेना चाहिए है । हम क्या ? प्रश्न का उत्तर उक्त्यम्बरुपरमरक्षक पर ही पर अवलम्बित है । हमारा शक्ति-योगक्षेत्र किस साम्रापत्यन्त व्याप्त है ? प्रश्न का उत्तर वैराजिक वरूपबोध पर ही अवलम्बित है । एवं हम कितने कितने सारन-परिग्रह मोग्य भाग्यों के द्वारा अपनी शक्तियों सुरक्षित रखने हुए अपने स्वरूप से अक्षुण्ण बनाए रख सक्ते हैं ? प्रश्न का उत्तर ब्रह्माद्य वरूपबोध पर ही अवलम्बित है । तीनों के स्वरूप-बोधवार पर ही 'मानव' अभिधा अवलम्बित है । अन्यथा मानव और पशु में क्या भेद नहीं है । अतएव आरम्भ में ही हमें यह आवेकन कर देना पड़ा कि, 'मानव' की परिपूर्णता का गुप्त रहस्य मानरोक्त्यवैराजिकब्रह्मोद्य-वाक्यसन्दर्भ के गर्भ में ही विद्यमान है ।

(१६)-स्वेतशान्तिमूलक-मानव, और मानवाश्रम—

जिन विन्दु गभीर-भौतिक-आधार की प्राज्ञाप्त्या अभिधा-'मानरोक्त्य-वैराजिकब्रह्मोद्य' है उसी अभिधा की लक्षणा 'मानवाश्रम' है । उक्त्य वैराजिक-

तो हमकी प्रज्ञा सम्पूर्ण समस्या-विषमताओं का सम्यक् समन्वय कर डालने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। यदि मानव परदर्शन-परप्रभावानुगत परभावों का अनुगामी बन जाता है, तो इसका अपना उक्त्यकेन्द्र विवृत हो जाता है। और उस दशा में अनेकचित्तविभ्राता-मोहजालसमावृता अविद्याबुद्धि के कारण हमें पदे पदे लक्ष्यविहीन हा बन जाना पड़ता है। अव्ययात्मानुगृहीत सात्कार-वच्छिन्न सात्कारिक भूसात्मा (देही) ही मानव का 'उक्त्य' है, यही इसका 'स्वरूप' है, जिस इस उक्त्य ('आत्मस्वरूप') को न जानने कारण ही मानव पशुवत् अनुकरणप्रिय बन जाया करता है।

(१४)-'वैराजिक' अभिधा का दिग्दर्शन—

'उक्त्य' का स्वस्वरूपावस्थितिरूप से स्वरूपसरक्षण करने वाले अर्कमण्डल का ही नाम 'वैराजिक' मण्डल है। इस रश्मिरूप वैराजिक मण्डल में उक्त्य से विरुद्ध 'अशीति' उद्भूत ही नहीं सकती। अतएव वैराजिकभावमन्वित मानव का उक्त्य कभी वृथित हो ही नहीं सकता। स्पष्ट ॥ कि, रश्मिमण्डलात्मक वैराजिक मण्डल की शुचिता के लिए मानव को सदा ही उक्त्यरिपोषक अशीति-भाज के परिग्रहण में ही बाधरूढ़ बना रहना चाहिए। क्योंकि अशीतियों से ही उक्त्य का परिपोषण-आप्यायन हुआ करता है। उक्त्य से विरुद्ध अशीतियाँ प्रथम वैराजिक रश्मिमण्डल को विवृत करती हैं। तद्वाग उक्त्य विवृत हो जाता है। आगन्तुक उक्त्य ही मानव के सहज उक्त्य को उस क्षीमापव्यक्त परिस्थापित कर लेते हैं जिनसे मानव अपने मानवीय मनु-आत्मनिष्पन्न सहज उक्त्य के अनुग्रह में वञ्चित हो जाता है, और यही मानव की स्वरूपविस्मृति, एवं तत्कालिक अधपतन का मूलकारण है।

उक्त्य-अर्थ-अशीति, धीन का सम-अनुरूप यहाँ तक समन्वय ही मानव का स्वरूप-सरक्षक माना गया है। उदाहरण के लिए दीपबिम्ब को लक्ष्य बनाएँ। स्वयं दीपबिम्ब (लौ) उक्त्य है, दीप्यमानमण्डल अर्कमण्डल (रश्मात्मक) वैराजिक मण्डल है, तैल अशीति है। यदि निवान-पातावरण में समुक्त प्रदेश में अर्धस्थित उक्त्यरूप दीपबिम्ब अपने वैराजिक प्रमाणमण्डल का निक्षेप करता हुआ तैलरूप अनुरूप अशीति (अन्न) ग्रहण करता रहा है, तो दीपानुगत

उक्त-अर्थ अशीति-तीनों का ही समसमन्वय सुरक्षित रहता है वस्तुस्थिति
दीर्घव्यञ्जनादि-वत्तादि अशीतियों का समावेश हो जाता है, तो दीर्घव्यञ्जनादि
का स्वरूप ही उच्छिन्न हो जाता है ।

(१५)-ब्रह्मोद्यमस्वरूपपरिचय—

वैयर्थिक परिमण्डल के वन्द में वन्दल-रूप में अवस्थित उक्त की
गणित करती रहने वाली उक्तानुरूप-उक्तस्वरूपमर्यादा अशीतियाँ ही
ब्रह्मोद्यम कहलाई हैं । अनुरूपता में ही यह अशीति उक्तव्यञ्जना का अर्थ (भोग्य)
लती हुई - ब्रह्मोद्यम कहलाई है । यही अशीतिरूप आग यदि उक्तव्यञ्जना के
वन्द में आवृत्त कर देता है, तो उस अवस्था में यह ब्रह्मोद्यम 'ब्रह्मोद्यम' न रह कर
वन्दस्वरूपविधातक 'प्रत्यय' बन जाता है । उक्तस्वरूप मूलब्रह्म, वैराजिस्वरूप
समिन्वित, एव परिमण्डलभुक्त ब्रह्मोद्यम भाग्यसारमह, तीनों का समस्त
दीर्घव्यञ्जनादि-ब्रह्मोद्यम मानव का स्वरूपस्वरूप है । अतएव प्रत्येक मानव को
स्वरूपस्वरूप-पञ्चवन्द-विकास के लिए अतः उक्त वैराजिक ब्रह्मोद्यम-इन
तीनों का अनिवार्यस्वरूप स्वरूपबोध प्राप्त कर ही लेना चाहिए है । हम क्या
हैं ? प्रश्न का उत्तर उक्तस्वरूपबोध पर ही अवलम्बित है । हमारा शक्ति-
प्रयोगबोध किस सीमापर्यन्त व्याप्त है ? प्रश्न का उत्तर वैराजिक स्वरूपबोध
पर ही अवलम्बित है । एव हम कितना अतः परिमण्डल भोग्य भाग्य के द्वारा
अपना शक्तियाँ सुरक्षित रखते हुए अपने स्वरूप को अनुसृत बनाए रख सकते
हैं ? प्रश्न का उत्तर ब्रह्मोद्यम स्वरूपबोध पर ही अवलम्बित है । तीनों के स्वरूप-
बोध पर ही 'मानव' अभिधा अवलम्बित है । अन्यथा मानव और पशु में
कोई भेद नहीं है । अतएव आरम्भ में हमें यह आयेवन कर देना पड़ा कि,
'मानव' की परिपूर्णता का गुण रहस्य 'मानवोक्तवैराजिकब्रह्मोद्यम-वाक्यस्वरूप
के गर्भ में ही निहित है ।

(१६)-स्वतन्त्रान्तिमूलक-मानव, और मानवाश्रय—

विश्व विनष्ट गर्भभूत-भौतिक-आधार की प्राजापत्या अभिधा-'मानवोक्त-
वैराजिकब्रह्मोद्यम' है, उसी अभिधा की लक्ष्य 'मानवाश्रय' है । उक्त वैराजिक-

तो इसकी प्रज्ञा सम्पूर्ण समस्या-विषमताओं का सम्यक् समन्वय कर डालने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। यदि मानव परदर्शन-परप्रभावानुगत परभावों का अनुगामी बन जाता है, तो इसका अपना उक्त्यकेन्द्र विन्युत हो जाता है। और उस दशा में अनेकचित्तविभ्रान्ता-मोहजालसमावृता अवियानुद्धि के कारण इसे पदे पदे लक्ष्यविहीन ही बन जाना पड़ता है। अव्ययात्मानुगृहीत सत्ता-वन्निष्ठ सांस्कारिक भूतात्मा (देही) ही मानव का 'उक्त्य' है, यही इसका 'स्वरूप' है, जिस इस उक्त्य ('आत्मस्वरूप') को न जानने कारण ही मानव पशुवत् अनुकरणप्रिय बन जाया करता है।

(१४)-'वैराजिक' अभिधा का दिग्दर्शन—

'उक्त्य' का स्वस्वरूपावस्थितिरूप से स्वरूपसरक्षण करने वाले अकर्ममण्डल ही नाम 'वैराजिक' मण्डल है। इन रश्मिरूप वैराजिक मण्डल में उक्त्य से विरुद्ध 'अशीति' ठहर ही नहीं सकती। अतएव वैराजिकभावसमन्वित मानव का उक्त्य कभी दूषित हो ही नहीं सकता। स्पष्ट है कि, रश्मिमण्डलात्मक वैराजिक मण्डल की शुचिता के लिए मानव को सदा ही उक्त्यपरिपोषक अशीति-भाव के परिग्रहण में ही जागरूक बना रहना चाहिए। क्योंकि अशीतियों से ही उक्त्य का परिपोषण-आप्यायन हुआ करता है। उक्त्य से विरुद्ध अशीतियाँ प्रथम वैराजिक रश्मिमण्डल को रिक्त करती हैं। तद्द्वारा उक्त्य विवृत हो जाता है। आगन्तुक उक्त्य ही मानव के सहज उक्त्य की उस सीमापर्यन्त परिस्थापित कर लेने हैं जिनसे मानव अपने मानवीय मनु-आत्मनिबन्धन सहज उक्त्य के अनुग्रह से वञ्चित हो जाता है, और यही मानव की स्वरूपविम्पति, एवं तन्मूलक अधःपतन का मूलकारण है।

उक्त्य-अर्प-अशीति, तीनों का सम-अनुरूप यशात्मक समन्वय ही मानव का स्वरूप-संरक्षक माना गया है। उदाहरण के लिए दीपबिम्ब को लक्ष्य बनाएँ। स्वयं दीपबिम्ब (लौ) उक्त्य है, दीपप्रभावमण्डल अर्कात्मक (रश्मि-त्मक) वैराजिक मण्डल है, तैल अशीति है। यदि निषात-वातावरण में प्रमुख प्रदेश में अवस्थित उक्त्यरूप दीपबिम्ब अपने वैराजिक प्रभावमण्डल का प्रिणत करता हुआ तैलरूप अनुरूप अशीति (ब्रज) भ्रष्ट करता रहता है, तो दीपानुरूप

अप-अर्थ अशीति-तीनों का ही समसमन्वय सुरक्षित रहता है, फलस्वरूप सौम्यव्यवस्था अक्षुण्ण बना रहता है । यदि तैनाशीत के स्थान में विनातीय शब्द अनादि-वातादि अशीतियों का समावेश हो जाता है, तो दीपोक्त्य ही स्वरूप ही उच्छिन्न हो जाता है ।

‘१५)-ब्रह्मोद्यस्वरूपपरिचय—

वैराजिक परिमण्डल के केन्द्र में कन्दल-रूप में अवस्थित उक्त्य को सम्पादित करती रहने वाली उक्त्यानुकूपा-उक्त्यम्बररूपमरत्तिका अशीतियाँ ही ब्रह्मोद्य’ कहलाई हैं । अनुकूपता में ही यह अशीति उक्त्यवस्था का अथ (भोग्य) लक्ष्य है— ब्रह्मोद्य’ कहलाती है । यही अशीतिरूप अथ यदि उक्त्यवस्था के स्वरूप को आश्रित कर देता है, तो उस अवस्था में यह ब्रह्मोद्य ब्रह्मोद्भूत’ न रह कर ब्रह्मव्यवस्थागत ‘प्रवर्ग्य’ बन जाता है । उक्त्यरूप भू-विम्ब, वैराजिकरूप परिमण्डल, एवं परिमण्डलभुक्त ब्रह्मोद्यरूप भाग्यशरणाग्रह, तीनों का सामञ्जस्य ही उक्त्यवैराजिक-ब्रह्मरूप मानव का स्वस्वरूपरक्षक है । अतएव प्रत्येक मानव को स्व-रूपसंरक्षण-परिवर्द्धन-विकास के लिए अपने उक्त्य वैराजिक ब्रह्मोद्य-इन तीनों का अनिवार्यरूपेण स्वरूपबोध प्राप्त कर ही लेना चाहिए है । हम क्या हैं ? प्रश्न का उत्तर उक्त्यम्बरबोध पर ही पर अवलम्बित है । हमारा शक्ति-प्रयोगक्षेत्र किम सीमापर्यन्त व्याप्त है ? प्रश्न का उत्तर वैराजिक स्वरूपबोध पर ही अवलम्बित है । एवं हम किन-किन साधन-परिग्रह-भोग्य-भाषों के द्वारा अपनी शक्तियों सुरक्षित रखने हुए अपने स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं ? प्रश्न का उत्तर ब्रह्मोद्य स्वरूपबोध पर ही अवलम्बित है । तीनों के स्वरूप-संशोधन पर ही ‘मानव’ अभिधा अवलम्बित है । अन्यथा मानव श्रीर पशु में कोई भेद नहीं है । अतएव आरम्भ में ही हमें यह आवेकन कर देना पड़ा कि, ‘मानव’ ही परिपूर्णता का गुण रहस्य मानवोक्त्यवैराजिकब्रह्मोद्य-वाक्यवृन्दमय के गर्भ में ही विनष्ट है ।

‘१६)-श्वेतकान्तिमूलक-मानव, और मानवाधम—

त्रिषु तिनहूँ गर्भीभूत-मौलिक-आधार की प्राजापत्या अभिधा-‘मानवोक्त्य-वैराजिकब्रह्मोद्य’ है, उसी अभिधा की संकल्पना ‘मानवाधम’ है । उक्त्य वैराजिक-

तो हमकी प्रज्ञा सम्पूर्ण समस्या-विषमताओं का सम्यक् समन्वय कर डालने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। यदि मानव परदर्शन-परप्रभावानुगत परभावों का अनुगामी बन जाता है, तो इसका अपना उक्त्यकेन्द्र विव्युत हो जाता है। और उस दशा में अनेकचित्तविभ्रान्ता-मोहजालसमावृता अवियानुद्धि के कारण इसे पदे पदे लक्ष्यविहीन ही बन जाना पड़ता है। अव्ययात्मानुगृहीत सास्कार-वन्निष्ठ सास्कारिक भूतात्मा (देही) ही मानव का 'उक्त्य' है, यही इसका 'स्वरूप' है, जिस इस उक्त्य ('आत्मस्वरूप') को न जानने कारण ही मानव पशुवत् अनुकरणप्रिय बन जाया करता है।

(१४) - 'वैराजिक' अभिधा का दिग्दर्शन—

'उक्त्य' का स्वस्वरूपावस्थितिरूप से स्वरूपसरक्षण करने वाले अर्धमण्डल का ही नाम 'वैराजिक' मण्डल है। इस रश्मिरूप वैराजिक मण्डल में उक्त्य से विरुद्ध 'अशीति' ठहर ही नहीं सकती। अतएव वैराजिकभारसमन्वित मानव का उक्त्य कभी दूषित हो ही नहीं सकता। स्पष्ट है कि, रश्मिमण्डलात्मक वैराजिक मण्डल की शुचिता के लिए मानव को सदा ही उक्त्यपरिपोषक अशीति-भाव के परिमण्डल में ही जागृत बना रहना चाहिए। क्योंकि अशीतियों से ही उक्त्य का परिपोषण-आप्यायन हुआ करता है। उक्त्य से विरुद्ध अशीतियाँ प्रथम वैराजिक रश्मिमण्डल की रिक्त करती हैं। तद्द्वारा उक्त्य विकृत हो जाता है। आगन्तुक उक्त्य ही मानव के महज उक्त्य को उस सीमापारित्य परित्याग कर लेने है जिनसे मानव अपने मानवीय मनु-आत्मनिबन्धन महज उक्त्य के अनुग्रह में विलीन हो जाता है, और यही मानव की स्वरूपविवृति, एवं तत्सक अथ पता का मूलकारण है।

उक्त्य-अर्थ-अशीति, दोनों का सम-अनुरूप यथानक समन्वय ही मानव का स्वरूप-सरक्षक माना गया है। उदाहरण के लिए दीर्घिम्ब को लक्ष्य बनाइए। स्वयं दीर्घिम्ब (लौ) उक्त्य है, दीर्घप्रभामण्डल अर्धमण्डल (रश्मि-मण्डल) वैराजिक मण्डल है, तैल अशीति है। यदि निवास-पातावरण में समुक्त प्रदेश में अवस्थित उक्त्यरूप दीर्घिम्ब अपने वैराजिक प्रभामण्डल का शिला करता हुआ तैलरूप अनुरूप अशीति (अप्र) महज करता रहा है, तो दीर्घाग

वृत्तवृत्ति के आधार पर 'परिभ्रम' कहलाया है । ऐसे अध्ययनशील मानव ही 'परिभ्रमी' कहलाए हैं । यही 'श्रमजीवी' शरीरमनोधर्मा मानव, एवं 'परिश्रमजीवी' बुद्धियर्मी मानव में महान् अन्तर है ।

उदयनगुप्त परिभ्रम की सीमा में उक्थरूप मूल आत्मा नहीं आ पाता । अतएव केवल बौद्धिक भ्रमात्मक परिभ्रम के बल पर ही उक्थ आत्मा की स्वरूपबोधार्थिका अभिव्यक्ति असम्भव है । इस आत्मस्वरूपबोधार्थिका अभिव्यक्ति के लिए बौद्धिक परिभ्रम को सर्वथा निष्ठारूप से उक्थ-आत्मा का ही अनुगामी बना देना अनिवार्य होगा, जिसके प्रकार एकमात्र प्राज्ञापरमेश्वर में ही उपर्युक्त है । प्राज्ञापरमेश्वरसमन्वित, आत्मस्वरूपबोधार्थिक, धर्म-ज्ञान-वैराग्य-प्रेरक-भेदेन चतुर्धा विभक्त, विद्याबुद्धिसमन्वित, उक्थात्मकेन्द्रानुगत वही लोकोत्तर परिपूर्ण लौकिक आत्मिक भ्रम 'आभ्रम' नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसकी सीमा में शरीर-मन-बुद्धि-तीनों मानवीय प्राकृतिक पर्व प्रकृतिस्थ बने रहते हुए परिपूर्ण हैं । आभ्रमन्तात् (सर्व-मन और मे-मण्डलात्मक वृत्त में) रूपेण व्याप्त होने वाला आत्मिक भ्रम-ही 'आसमन्तात्-भ्रम' निर्वचन में 'आभ्रम' है । आभ्रमबोधोपयिक, अतएव आभ्रमन्तात् व्याप्त रहने वाले सर्वतः परिष्कृत इस आभ्रमात्मक आत्मिक भ्रम में मानव का आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर, चारों स्वरूप, तथा प्रकृतिस्थ बने रहते हैं । दूसरे शब्दों में-उक्थरूप आत्मा, वैरागिणिरूपा बुद्धि, प्रबोधरूप शरीरानुगत मन, तीनों मानवीय पर्व विभक्त आनन्दोपयिक भ्रम में स्वम्बरूप से स्वरूप तथा प्रकृतिस्थ बने रहते हैं, वही भ्रम मानव का 'आभ्रम' है, और यही 'मानवोक्त्यवैरागिकप्रबोध' लक्षण मानव के 'मानवाभ्रम' का तात्त्विक स्वरूपविरलेख है ।

इदमत्रायधेयं तालिमारूपेण —

(मैत्रा प्रतापदातभ्रममूर्धेभ्रमनिवस्य आश्रमस्वरूपव्याख्या)

- १-शरीरानुगत — भूतप्रधान — मानसिकभ्रम एव — भ्रम (एतत् भ्रम-भ्रम)
- २-भ्रममर्दित — प्राणप्रधान — बौद्धिकभ्रम एव — परिभ्रम (परिभ्रम भ्रम-परिभ्रम)
- ३-परिभ्रममर्दित प्रज्ञाप्रधान — आत्मिकभ्रम एव — आभ्रम (आभ्रम-तादृश-आभ्रम)

एव ब्रह्मोद्य, तीनों अभिधाओं के द्वारा क्रमशः भूतात्मा, बुद्धि, शरीरानुगत मन, ये तीन मानवीय पर्व ही सङ्केतित हैं। मानव का केन्द्रीभूत भूतात्मा ही मानव का 'उत्थ' है, मानव की सोरी बुद्धि ही मानव का 'वैराजिकमण्डल' (रश्मिरूप वितान-मण्डल) है, एव मानव का शरीरानुगत चान्द्र मन ही (अशीतिरूप वासना-भावना-स्काररूप आद्यभाव से) मानव का 'ब्रह्मोदनरूप ब्रह्मोद्य' है। 'मानव' शब्द मानव की मूल अभिधा है, एव उत्थ-वैराजिक-ब्रह्मोद्य-ये तीन शब्द मानव शब्द की तूल अभिधाएँ हैं। दूसरे शब्दों में 'मानव' क्या है?, प्रश्न का समाधानव्याख्या ही 'उत्थ-वैराजिक ब्रह्मोद्य' है। उत्थरूप आत्मपर्व, बुद्धिरूप वैराजिकपर्व, एव ब्रह्मोद्य रूप शरीरानुगत मन पर्व, ये जिस स्वरूप में परिपूर्ण रूपेण समसमन्वित रहत हों, वही 'मानव' है। एवविधि परिपूर्ण मानव की परिपूर्णता का संरक्षण, दूसरे शब्दों में मानव के उत्थ-वैराजिक-ब्रह्मोद्यरूप पर्वों का सम-समन्वय भ्रम-परिभ्रम-गर्भिता 'आधमनिष्ठा' पर ही अवलम्बित है, जिस कि तारिक स्वरूप की आज्ञा के युग में सर्वोत्तमा अभिभूति ही हो रही है।

शरीरानुगत मानसिक भ्रम को ही 'भ्रम' कहा गया है। मनोऽनुगत बौद्धिक भ्रम को ही 'परिभ्रम' माना गया है, एव मानसिक भ्रमगर्भित बौद्धिक परिभ्रम का अनुगामी आत्मस्वरूपबोधोपयुक्त नैष्टिक भ्रम ही 'आधम' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। शरीराज्ञमायी से समन्वित, इन्द्रियाप्यक्ष मन के द्वारा सञ्चालित रह वाला भ्रम एक प्रकार का शारीरिक भ्रम ही है, जिसने आधार पर 'भ्रमजीर' शब्द प्रसिद्ध है। इस भ्रम का अन्तःतमक एकैक-भावों से ही सम्बन्ध है अशान-वान-गमन-धान-मारवहन-आदि आदि एकाङ्गी भ्रम ही 'भ्रम' है। हमने बुद्धि का आधार सर्वथा लटका देना रहता है। मनोऽनुगत शरीर ही मानसिक भ्रम का आधार है। शरीरानुगत, अतएव सर्वथा एकाङ्गी ये मानसिक भ्रम अब अपने परिमण्डलात्मक वैराजिक मण्डल में अर्पित हो जाते हैं, ता वैराजिकी बुद्धि का अप्यवगाथात्मक भ्रम आगच्छ हो रहता है। बौद्धिक भ्रम की स्थापति क्योंकि शरीर-मन-बुद्धि, तीनों प्रवृत्तियों में समन्वित रहती है। अतएव इस परितः स्थाप्य बौद्धिक भ्रम को 'परिभ्रम' कहा दिया है। अप्यवनशील-तन्त्रचिन्तकों का बुद्ध्यानुगत भ्रम भ्रम-ज कहता है।

दृष्टि के आधार पर 'परिश्रम' कहलाया है । ऐसे अध्ययनशील मानव ही 'परिश्रमी' कहलाए हैं । यही 'श्रमजीवी' शरीरमनोधर्मा मानव, एवं 'परिश्रमजीवी' बुद्धिधर्मा मानव में महान् अन्तर है ।

उदयनुगत परिश्रम की सीमा में उक्थरूप मूल आत्मा नहीं आ पाता । अतएव कथन बौद्धिक भ्रमात्मक परिश्रम के बल पर ही उक्थ आत्मा की स्वभावबोधितिका अभिव्यक्ति असम्भव है । इस आत्मस्वरूपबोधोपाभित्यक्ति के लिए बौद्धिक परिश्रम को सर्वथा निशरूप से उक्थ-आत्मा का ही अनुगामी बना देना अनिवार्य होगा, जिसके प्रकार एकमात्र प्राज्ञापरमशास्त्र में ही उपरिष्ठित है । प्राज्ञापरमनिष्ठानमन्त्रित, आत्मस्वरूपबोधोपाधिक, 'धर्म-ज्ञान-धैर्य-संन्यास'-मैत्रेय चतुष्पा निमित्त, विद्याबुद्धिसमन्वित, उक्थारमकेन्द्रानुगत वही स्वस्वदेव परिपूर्ण लौकिक आत्मिक भ्रम 'आश्रम' नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसकी मंशा में शरीर-मन-बुद्धि-तीनों मानयोग्य प्राकृतिक पर्व प्रकृतिस्थ बने रहते हुए परिपूर्ण है । आत्ममन्तात् (सर्वत-सर्व और मे-मण्डलात्मक वृत्त में) अपने व्याप्त होने वाला आत्मिक भ्रम-ही 'आत्ममन्तात्-भ्रम' निर्वचन में 'आश्रम' है । आत्मबोधोपाधिक, अनपेक्ष आत्ममन्तात् व्याप्त रहने वाले सर्वत परिष्कृत इस आश्रमात्मक आत्मिक भ्रम में मानव का आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर, चारों स्वरूप, तथा प्रकृतिस्थ बने रहते हैं । दूसरे शब्दों में-उक्थरूप आत्मा, धैर्यनिरूपका बुद्धि, प्रज्ञोद्यरूप शरीरानुगत मन, तीनों मानवीय पर्व विभिन्न आत्मोन्नतिक भ्रम में स्वस्वरूप में स्वरूप तथा प्रकृतिस्थ बने रहते हैं, वही भ्रम मानव का 'आश्रम' है, और वही 'मानवोक्त्यर्थेरात्रिभ्रमोद्य' लक्षण मानव के 'मानवाश्रम' का तात्त्विक स्वरूपविरलेषण है ।

इदमप्येषं तालिकारूपेण —

(मेषा प्रज्ञासदातभ्रममूर्तेर्मनस्य आश्रमस्वरूपन्यास्या)

- १-उदयनुगत — भूतवर्षान — मानविकभ्रम एव — ध्रुम (एकतः धर्म-ध्रुम)
- २-धर्ममन्त्रित — प्राज्ञापरम — बौद्धिकभ्रम एव — परिश्रम (परित भ्रम परिश्रम)
- ३-परिश्रममन्त्रित — प्रज्ञापरम — आत्मिकभ्रम एव — आश्रम (आत्ममन्तात्-भ्रम-आश्रम)

एव ब्रह्मोद्य, तीनों अभिधाओं के द्वारा क्रमशः भूतत्मा, बुद्धि, शरीरानुगत मन, ये तीन मानवीय पर्व ही सङ्केतित हैं। मानव का केन्द्रीभूत भूतत्मा ही मानव का 'उत्थ' है, मानव की सैरी बुद्धि ही मानव का 'वैराजिकमण्डल' (रश्मिरूप वितान-मण्डल) है, एव मानव का शरीरानुगत चान्द्र मन ही (अशीतिरूप वासना-मानव-संस्काररूप आद्यभाव से) मानव का 'ब्रह्मोदनरूप ब्रह्मोद्य' है। 'मानव' शब्द मानव की मूल अभिधा है, एव उत्थ-वैराजिक-ब्रह्मोद्य-ये तीन शब्द मानव शब्द की तूल अभिधाएँ हैं। दूसरे शब्दों में 'मानव' क्या है?, प्रश्न की समाधानध्याख्या ही 'उत्थ-वैराजिक-ब्रह्मोद्य' है। उत्थरूप आत्मपर्व, बुद्धिरूप वैराजिकपर्व, एव ब्रह्मोद्य रूप शरीरानुगत मन-पर्व, ये जिस स्वरूप में परिपूर्ण रूपेण समप्रमन्वित रहते हों, यही 'मानव' है। एवविधि परिपूर्ण मानव की परिपूर्णता का संरक्षण, दूसरे शब्दों में मानव के उत्थ-वैराजिक-ब्रह्मोद्यरूप पर्वों का सम-प्रमन्वय भ्रम-परिभ्रम-गर्भिता 'आधमनिष्ठा' पर ही अवलम्बित है, जिसके कि तारिक स्वरूप की आज के युग में सर्वात्मना अभिभूति ही हो रही है।

शरीरानुगत मानसिक भ्रम को ही 'भ्रम' कहा गया है। मनोऽनुगत बौद्धिक भ्रम को ही 'परिभ्रम' माना गया है, एव मानसिक भ्रमगर्भित बौद्धिक परिभ्रम का अनुगामी आत्मस्वरूपत्रोधापयिक नैष्ठिक भ्रम ही 'आभ्रम' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। शरीराङ्गभावों से समन्वित, इन्द्रियाण्यस्त मन के द्वारा समालित रहने वाला भ्रम एक प्रकार का शारीरिक भ्रम ही है, जिसके आधार पर 'भ्रमजीवी' शब्द प्रतिष्ठित है। इस भ्रम का अन्नात्मक एकैक-भावों का ही सम्बन्ध है। अशन-पान-गमन-ध्यान-भारवहन-आदि आदि एकाङ्गी भ्रम ही 'भ्रम' है। इसमें बुद्धि का व्यापार सर्वथा लटरप बना रहता है। मनोऽनुगत शरीर ही एव भ्रमात्मक भ्रम का आधार है। शरीरानुगत, अतएव सर्वथा एकाङ्गी देहात्मक मानसिक भ्रम अब आपो पश्चिमयुगात्मक वैराजिक मण्डल में अति हो जाता है, ता वैराजिकी बुद्धि का अत्यन्तगतात्मक भ्रम आगन्तुक हो पड़ता है। इस बौद्धिक भ्रम की व्याप्ति क्योंकि शरीर-मन-बुद्धि, तीनों महत्तत्त्वों में सर्वात्मना रहती है। अतएव इस परितः व्याप्त बौद्धिक भ्रम को 'परिभ्रम' कह दिया गया है। अत्यन्तशीघ्र-तत्त्वचिन्तकों का बुद्ध्यानुगत भ्रम अत्यन्त बुरा है।

तत्त्वज्ञ के आधार पर 'परिश्रम' कहलाया है । ऐसे अध्ययनशील मानव ही 'परिश्रमी' कहलाए हैं । यही 'श्रमजीवी' शरीरमनोधर्मा मानव, एवं 'परिश्रमजीवी' बुद्धियर्मा मानव में महान् अन्तर है ।

बुद्धयुगल परिश्रम की सीमा में उक्थरूप मूल आत्मा नहीं आ पाता । अतएव केवल बौद्धिक अमात्मक परिश्रम के बल पर ही उक्थ आत्मा की स्वरूपबोधात्मिका अभिव्यक्ति असम्भव है । इस आत्मस्वरूपबोधाभिव्यक्ति के लिए बौद्धिक परिश्रम को सर्वथा निष्कारण से उक्थ-आत्मा का ही अनुगामी बना देना अनिवार्य होगा, जिसके प्रकार एकमात्र प्राज्ञाफ्यशास्त्र में ही उपर्युक्त है । प्राज्ञाफ्यनिष्ठासमन्वित, आत्मस्वरूपबोधोपयुक्त, 'धर्म-ज्ञान-वैराग्य-ऐश्वर्य'-भेदेन चतुर्धा विभक्त, विद्याबुद्धिसमन्वित, उक्थारमकेन्द्रानुगत वही लोकोत्तर परिपूर्ण लौकिक आत्मिक श्रम 'आश्रम' नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसकी सीमा में शरीर-मन-बुद्धि-तीनों मानवीय प्राकृतिक पर्व प्रकृतिस्थ बने रहने हुए परिपूर्ण हैं । आत्ममन्तात् (सर्वत-मव और से-मण्डलात्मक वृत्त से) रूपेण व्याप्त होने वाला आत्मिक श्रम-ही 'आत्ममन्तात्-श्रम' निर्वचन में 'आश्रम' है । आत्मबोधोपयुक्त, अतएव आत्ममन्तात् व्याप्त रहने वाले सर्वत परिव्याप्त इस आश्रमात्मक आत्मिक श्रम में मानव का आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर, चारों स्वस्थ, तथा प्रकृतिस्थ बने रहते हैं । दूसरे शब्दां में-उक्थरूप आत्मा, वैराजिकरूपा बुद्धि, प्रज्ञोद्यरूप शरीरानुगत मन, तीनों मानवीय पर्व त्रिव आत्मोपयुक्त श्रम में स्वप्नरूप से स्वस्थ तथा प्रकृतिस्थ बने रहते हैं, वही श्रम मानव का 'आश्रम' है, और यही 'मानयोक्थवैराजिकप्रज्ञोद्य' लक्षण मानव के 'मानसाश्रम' का तात्त्विक स्वरूपविरलेषण है ।

इदमत्राप्येवं तालिकारूपेण—

(संपा प्रज्ञाप्रदातश्रममूर्तेर्मनस्य आश्रमस्वरूपव्याख्या)

- १-शरीरानुगतः—भूतप्रधान—मानसिकश्रम एव—श्रम. (एकतः श्रम, -श्रम)
- २-मनोवर्तितः—प्राणप्रधानः—बौद्धिकश्रम एव—परिश्रम (परितः श्रमः-परिश्रमः)
- ३-परिश्रमवर्तित प्रज्ञाप्रधानः—आत्मिकश्रम एव—आश्रम (आत्ममन्तात्-श्रम-आश्रम)

- १-प्रवर्णानुगत भ्रम (पार्थिव अपानप्राणानुगत-शार्ङ्गिरिभ्रम भ्रम
 २-परिध्यनुगत भ्रम (सौर-—प्राणप्राणानुगत बौद्धिबभ्रम —परिभ्रम
 ३-केन्द्रानुगत भ्रम (स्वायम्भुव-व्यानप्राणानुगत-आत्मिबभ्रम - आभ्रम

- १-अज्ञभ्रम - अवयवभ्रम - अज्ञाना पुष्टिपुष्टिश्च मन शरीरनिबन्धना भ्रममूला
 २-कृत्स्नभ्रम पूर्णभ्रम —एकस्य सृष्टेः —बुद्धिनिबन्धना —परिभ्रम
 ३-सर्वभ्रम —नै प्रकभ्रम —सर्वस्य गान्ति —आत्मनिबन्धना —आभ्रममूला

(१७)-आश्रमारूढ महामानव की महदुक्थनिष्ठा —

जिम मनुदुक्थमूर्त आत्मकेन्द्रबिन्दु को स्वमूलप्रतिष्ठा बना कर मानव वि
 उक्थवैराजिकमहोद्यममन्वयलक्षण-शान्ति-तृप्ति तुष्टि पुष्टि-प्रवर्तिका प्राज्ञाप
 तरुनिष्ठा के माध्यम से आत्मोद्यमिक सर्वतोमायी भ्रम करता है, वही मानव
 'आभ्रम' है। ऐसे आभ्रम में सफल बन जाने वाला मानवभेद ही 'प्रज्ञावदात
 भ्रममूर्ति' कहलाया है। एयविधा प्राज्ञापात्या को महदुक्थनिष्ठा चिरकाल से अ
 भ्रम बनी हुई थी, वह उसी मनुप्रज्ञापति की अप्रज्ञाता अलक्षणा-अप्रतर्क्य
 अनिर्देश्य-सर्वत प्रसुप्ता इस केन्द्रानुगता मनोमयी प्रेरणा व अनुप
 अनुमानत विगत एक शताब्दी के आरम्भ में एक बैसे ही आभ्रमनिष्ठ-प्रा
 वदातभ्रममूर्ति महामानव के अनवगृह्य हृदय में स्वर्णशानि स्वप्न से प्रादुर्भू
 त पड़ी, जिमका मूर्च्छारूप एक शताब्दी के अस्मानात्मक यतमान काल
 'श्वेतत्रान्ति' क प्रातुत पण्डितपत्र के द्वारा विश्वमानव के उत्थोधन के लि
 अभिन्नरुत दाने जा रहा है। पाश्चात्य-महदुक्थ के इन पुनराविर्भाव ने सार
 उस अनीकक घटना के लोचररूप का निम्न लिखित शब्दों में भी दिग्दर्श
 कराया जा सकता है।

❀ एयस्य अरोचना-मृत्तना, (कत्तर्यम् 'पूरा') अनेकेषामरोगत सारं
 (मान्यम्-'म३')

वैगविद्यप्रयोगविभूतिनक्षत्र- नित्य- अमूर्त्त- अलौकिक-अपीरूपय 'प्राजा
पत्यमहदुक्त्यशास्त्र (वेदशास्त्र) की मूर्त्तभावानुबन्धिनी लोकस्वरूपाभिव्यक्ति
के लिए त्रिष वात्स्य (शब्दमय) पीरूपेय प्राजापत्यवेत्तशास्त्र का अतीतानागतज्ञ,
नित्यवैविध्य, अधिगतयाथातथ्य तत्त्वपूत महामहर्षियों के हृत् अन्वय अन्त -
शास्त्रों में स्वयम्भूप्रजापति की प्रेरणा से आविर्भाव हुआ था, यह विगत महा-
प्राजापति के अन्तराल में युक्त तथा प्रजातत्त्वपूर्णवर्णित नवग्रहप्राहात्मक सीमित
अध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण दुर्भाग्यवश अन्तर्मुक्त ही बन गया था ।

प्राजापत्यशास्त्र के प्रथमदृष्टा, तथा यज्ञ वेत्तमूर्ति भगवान् चतुर्भुज ब्रह्मा
के प्रजापुत्र में समन्वित सुप्रसिद्ध पुष्करतीर्थ-नगर की अपनी सङ्कृति का कन्द्र
बन्द रखन वाले महामहिमान्वित महद्भाग्यशाली 'राजस्थान' के महत्माभाग्य
में सुप्रसिद्ध सांस्कृतिकमूर्ति विद्याग्राम (मिथिला प्रान्तीय-गाढाग्राम) में एक
एक प्रतिमा अमि यक्त हो पड़ी, जिसके प्रतिम महदुक्त्यस्वरूप की अभिव्यक्ति
का महान् लौक्य उस भाग्यशाली सांस्कृतिक नगर की ही प्राप्त हुआ, जिस सुप्र-
सिद्ध बगरवनामिद जयनगर (जयपुर) में सभी भारतीय आप मानते सुपरिचित
है, जिसने कि मूर्त्त भाविक स्वरूप का आविर्भाव आज में अनुमानत ७००
वर्ष पूर्व स्व० श्रीनरसिंह नृपतिवर नामक उन वैदे महामानव के द्वारा हुआ
था, जिन नृपतिवर की प्राजापत्यमहदुक्त्यानुगता निगमसमिद्धा 'अध्वमेधयज्ञगाथा
आश्रम भी आपन्नमानस का ध्यान बलान् अपनी ओर आकर्षित कर रही है, एवं
जिसे कि सत्त्वगुणसत्त्वामक प्रकाश प्राचीन शासन युग ॥ रावस्थान की राज-
धानी बन जाने का गौरव प्राप्त है ।

महान् निगमसिद्ध सत्त्वगुणसत्त्वामक उन नृपतिवर के द्वारा सम्पादित, भगवान्
ब्रह्मा के ब्रह्मण्ड पुष्करतीर्थ की निगमसमिद्धि में अतुल्य राजस्थान के
महत्त्व जयनगर की ही तो प्राजापत्य महदुक्त्य की प्रतिम-प्रकार का कन्द्र बनना
गा, वहीं तो कन्द्र का लक्ष्य था । इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । यैसा ही
हुआ, वही हुआ । मिथिलाग्राम गाढाग्राम में शरीरगत अध्वमेधयज्ञ गायत्री
में मनना, तथा बुद्ध्या अध्वमेधयज्ञ द्वारा बली उस महामहिमान्वित महदुक्त्य

- १-प्रत्ययानुगत भ्रम (पारिव्रज्य अपानप्राणानुगत शार्ङ्गिदिभ्रम भ्रम
 २-परिच्यनुगत भ्रम (सौर—प्राणप्राणानुगत शीढिक्रम —परिभ्रम
 ३-वेन्द्रानुगत भ्रम (स्वायम्भुव-व्यानप्राणानुगत—आत्मिकभ्रम—आभ्रम

- १-अद्भुतभ्रम—अनयवभ्रम—अज्ञाना पुष्टिमुष्टेश्च—मन शरीरनिबन्धना प्रमूढा
 २-कृत्तनभ्रम—यूरभ्रम—एकस्य तृप्त्य—बुद्धिनिबन्धना—परिभ्रम
 ३-सर्वभ्रम—नैष्ठिकभ्रम—सर्वस्य गान्ति—आत्मनिबन्धना—आभ्रम

(१७)-आश्रमास्तु महामानव की महदुःस्थिति —

जिस मनुष्यमूर्ति आत्मकेन्द्रबिन्दु को स्वनूलप्रतिष्ठा बना कर मानव वि
 लक्षणवैरागिकनमोद्यममन्वयलक्षण-शान्त-तृप्ति-तुष्टि-पुष्टि-प्रवर्तिका प्राज्ञात्
 तत्त्वनिष्ठा के माध्यम से आभ्युदयिक सर्वतोमायी धर्म करता है, वही मानव
 'आभ्रम' है। उसे आभ्रम में खल बन जाने वाला मानवभेद ही 'प्रज्ञावदा
 भ्रममूर्ति' कहलाया है। एवविधा प्राज्ञात्मा को महदुःस्थिति का विरकाल से अ
 स्मृत्त बनी हुई थी, यह उही मनुष्यजाति का अप्रशुद्ध अलक्षणा-अप्रवर्तक
 अनिर्देश्य-सर्वतः प्रसुद्धा इव वेन्द्रानुगत मनोमयी प्रेरणा क अनुप्रा
 अनुमानत विगत एक शताब्दी के आरम्भ में एक बीसे ही आभ्रमनिष्ठ-प्र
 यत्नभ्रममूर्ति महामानव के अनवरत हृदय में स्पष्टगानि स्वर से प्रादुर्भू
 त पड़ी, जिसका मूलस्वरूप एक शताब्दी के अज्ञानात्मक वर्तमान काल
 'श्वेतक्रान्ति' क प्रादुर्भूत ध्वंसापव क द्वारा विरचमानव के उद्बोधन के लिए
 अभिव्यक्त होने आ रहा है। पाश्चात्य-महदुःस्थ के इस पुनराधिर्भाव से सम्बन्ध
 उस अनीदिक घटना के लोकरूप का निम्न लिखित शब्दों में यों दिग्दर्श
 कराया जा सकता है।

❧ एकस्य अरोपना-कृत्तनता, (कत्तन्यम् 'पूरा')। अनेकेषामरोपत सर्वतः
 (सात्त्विक-मर)

वैराग्यव्रजोपविभूतिलक्षण--नित्य--अमूर्त--अलौकिक--अपोह्य 'प्राजा-
पत्यमहदुक्थशास्त्र' (वेदशास्त्र) की मूर्त भावानुबन्धिनी लोकस्वरूपाभिव्यक्ति
के लिए त्रिस्र वाङ्मय (शब्दमय) पौरुषेय प्राजापत्यवेदशास्त्र का अतीतानागतस्र,
विहितवेदितव्य, अधिगतयाथातथ्य तत्र पूत महामहर्षियों के हृदय अनवय अन्त-
रगतों में स्वयम्भूप्रापति की प्रेरणा में आविर्भाव हुआ था, वह विगत महा-
शालावि के अन्तराल में मुक्त तथा प्रकान्त पूर्णवर्णित नवग्रहप्राशस्तिक सीमित
साध्यशक्ति दृष्टिकोण के कारण दुर्भाग्यवश अन्तर्मुल ही बन गया था ।

प्राजापत्यशास्त्र के प्रथमदृष्टा, तथा अष्टा वेदमूर्ति भगवान् चतुर्मुख ब्रह्मा
के प्रसादगुण में समन्वित सुप्रसिद्ध पुरष्कर्त्तृ-क्षेत्र को अपनी मङ्कति का केन्द्र
बनाए रखने वाले महामहिमान्वित महद्भाग्यशाली 'राजस्थान' के महत्साभाग्य
से सुप्रसिद्ध सांस्कृतिकमूर्ति विहारप्रान्त (मिथिला प्रान्तीय-गाढाग्राम) में एक
ऐसी प्रतिमा अभिव्यक्त हो पड़ी, जिसके प्रातिम महदुक्थस्वरूप की अभिव्यक्ति
का महान् गौरव उस भाग्यशाली सांस्कृतिक नगर को ही प्राप्त हुआ, जिस सुप्र-
सिद्ध जयप्रतनाभिज जयनगर (जयपुर) ने सभी भारतीय आर्य मानव सुपरिचित
है, जिसके कि मूर्त भीतिक स्वरूप का आविर्भाव आज से अनुमान, २००
वर्ष पूर्व स्व० श्रीजयसिंह नृपतिवर नामक उन वैने महामानव के द्वारा हुआ
था, जिन नृपतिवर की प्राजापत्यमहदुक्थानुगता निगमसंज्ञा 'अश्वमेधयज्ञगाथा'
आज भी आर्यजनमानस का ध्यान बलात् अपनी ओर आकर्षित कर रही है, एवं
जिने कि सर्वतन्त्रवतन्त्रक्रमक प्रकान्त प्रान्तीय शासन युग में राजस्थान की राज-
धानी बन जाने का गौरव प्राप्त है ।

महान् निगमनिष्ठ वेदप्रमानुवर्त्ती उन नृपतिवर के द्वारा स्थापित, भगवान्
मह्रा के वेदप्रमक पुरष्कर्त्तृक्षेत्र की निगममरुति में अनुपाणित राजस्थान क
मूर्दन्य जयनगर को ही तो प्राजापत्य महदुक्थ की प्रतिमा-प्रसार का केन्द्र बनना
था, वही तो केन्द्र बन सकता था । इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । वैना ही
हुआ, वही हुआ । मिथिप्रान्तर्गत गाढाग्राम में शरीरतः अभिव्यक्त, वाराणसी
में मनन, तथा कुन्ना अभिव्यक्त होने वाली उस महामहिमान्वित मधुसूदन-

विभूति ने अपनी स्वरूपानुगता आत्माभिव्यक्तित्वमूला प्राजापत्यमहदुक्कथनिधि ॥ तन्नुवितान वैराजिकमात्रसमतुलिता विराट्छन्द ॥ से छन्दिता विराट्कालावधि में (चालीस वर्षों के नैष्ठिक अध्ययनसायात्मक आश्रमात्मक तपोऽनुष्ठान के द्वारा) इस नैगमिक-पावन-भूमि-जयपुरक्षेत्र में ॥ किया, जैसा कि निम्न लिखिता लोके-तिवृत्तात्मिका सूक्तियों से स्पष्ट है—

प्राक्कर्मोदयतो हि यस्य मिथिलादेशे शरीरोदयः ।

श्रीविरवेशदयोदयाच्च समभूत् कारयां सुनिधोदयः ॥

रात्रा प्रीत्युदयादभूज्जयपुरे सम्पत्तिमाग्योदयः ।

मिद्वस्तन्मधुसूदनाय गुरुवे नित्यं प्रणामोदयः ॥१॥

वेदग्रन्थविमन्यनप्रतिरुलप्रज्ञावदाताश्रमः—

श्रीमान्यो मधुसूदनः समभवद् वेदार्थघोषत्तमः ॥

वेदार्थप्रतिपत्तिशून्यमनसां विज्ञानशिवाक्रम—

अद्वार्थं कृत एष संशयसमुद्धारोऽमुनाऽत्युत्तमः ॥२॥

यज्ञेतिहासस्तुतिभिः स वेदान् विज्ञानतरच्च प्रविमज्य तेषु ॥

विज्ञानभेदान् दश देवलोकै पुरा प्रसिद्धान् यततेऽभिनेतुम् ॥३॥

—संशयतदुच्छेदपादे

यत्र प्रदर्श्या निषयाः पुरातना-यत्र प्रसारोऽभिनयः प्रदर्शने ।

यत्र प्रमाणं श्रुतयः सप्रुक्तय-स्तत्रज्ञानविज्ञानमिदं विमृश्यताम् ॥

उक्तपरीरात्रिकरहस्येद्घाटक वेदविद्यावतार वेदवाचस्पति समीचाचक्रवर्ती परम-
भद्रेय स्व० श्री श्रीमधुसूदनआचार्यवरणाभिध स्थग्योति स्वरूप उक्त महा-

* 'चत्वारिंशदचरा वै विराट्' (श्रुतिः) । विराट्छन्द ४० पालीस
पद्यों का होता है ।

पुरुष ने ईश्वरप्रदत्त सहज प्रतिभा के बल पर महदुर्ग्यरूप, अतएव परिपूर्ण प्राजापत्यवेदशास्त्र का विराट्कालवधिपर्यन्त प्रक्रान्त रहने वाली आश्रमनिष्ठा से अन्तःस्तनपर्यन्त निम्ननन * कर तद्वारा अद्भुत अश्रुतपूर्व लोकोत्तर उस धोराधिक तत्त्ववाद का पुनराविर्भाव कर ही तो डाला, जिसके माध्यम से उक्त महापुरुष के आविर्भावकाल से अनुमानत एक शताब्दी के अभ्यवहितोत्तरकाल में ही 'अग्नि-जर्गागर' मूला प्राजापत्या आश्रमनिष्ठा के उपोद्बन्धक विश्वमानवोद्बोधन के लिए श्वेतक्रान्ति का महान् सदेश समुपस्थित होनेवाला था, जिस 'श्वेतक्रान्ति-सदेश' का प्रथम बार पाँच सहस्रवर्ष पूर्व घटित होने वाली रक्तक्रान्ति के आरम्भ में भगवान् मधुसूदन वासुदेव श्रीकृष्ण के द्वारा शङ्खध्वनिपूर्वक निनाद हुआ था, जैसा कि निम्न लिखित वचन से प्रमाणित है—

ततः श्वेतैर्द्व्ययुक्ते महति स्यन्दने स्थिता ।

माधवः पाण्डुरचैव दिव्या शङ्खा प्रदध्मतुः ॥

—गीता ।

“सयर्ग-परिमर-पर्यङ्क-अभिप्लव-उद्गीथ-श्वेतर्माधस-पृष्ठय-उक्थ-अर्क-अशीति-छन्दोमा-पारायत-वपट्कार-गायत्री-सावित्री-अदिति-द्विति-सागराम्बदा-मही-विश्वव्यचा-प्रणव द्विहार-मह-स्तोम-उपा-निधन द्विहार-आम्भृणी इन्द्र वरुण-मातरिश्वा-नामानोदस-बालस्त्रित्य-शृपाकपि-मातरिश्वा-धमूप अर्णव-सरबस्वान्”-आदि आदि सहस्रों शब्दों की रहस्यावृणा जो अर्थ-परिभा, जो वैज्ञानिक समन्वय सहस्राब्दियों से परोक्ष था, वह उक्त महापुरुष के द्वारा गद्य-पद्यात्मिका एस्कमभाषा में स्वतन्त्र मौलिक रूप से दोरी अढाधी ग्रन्थों में उपनिषद् हुआ, जिस इस प्राजापत्या विज्ञाननिधि को सर्वतन्त्रम्वतन्त्र भारतराष्ट्र की सर्वाधिक महत्त्वानुता अमृत्यनिधि माना जा सकता है । यदि हमारे आश्रम के

* ये समुद्राधिरणनन् देवास्तीक्ष्णामिरभ्रिभिः ।

मुदेवो अय तद्विद्या यत्र निर्वपणं दधुः ॥

—धृतिः

विभूति ने अपनी स्वरूपानुगता आत्मामिव्यक्तित्वमूला प्राज्ञापत्यमहदुक्त्यनिधि का तन्तुयितान घेराजिकभावसमवुलिता विराङ्खन्द ॐ से छन्दिता विराङ्कालावधि में (चालीस वर्षों के नैष्ठिक अध्यवसायात्मक आश्रमात्मक तपोऽनुष्ठान क द्वारा) इस नैगमिक-पावन-भूमि-व्यपुस्तेत्र में ही किया, बैसा कि निम्न मिथिता लोके-तिष्ठतात्मिका सूक्तियों से स्पष्ट है-

प्राक्कृम्मोदयतो हि यस्य मिथिलादेशे शरीरोदयः ।

श्रीविरवेशदयोदयाच्च समभूत् कार्या सुरिघोदयः ॥

राजा प्रीत्युदयादभूज्जयपुरे सम्पत्तिभाग्योदयः ।

मिद्धस्तन्मधुसूदनाय गुरुवे नित्यं प्रणामोदयः ॥१॥

वेदग्रन्थविमन्थनप्रतिकूलप्रज्ञावदाताश्रमः—

श्रीमान्यो मधुसूदनः समभवत् वेदार्थनोधक्षमः ॥

वेदार्थप्रतिपत्तिशून्यमनसा विज्ञानशिक्षाक्रम—

श्रद्धार्थं कृत एष संशयसमुद्धारोऽमुनाऽस्त्युत्तमः ॥२॥

यज्ञेतिहासस्तुतिभिः स वेदान् विज्ञानतरच्च प्रमिमज्य तेषु ॥

विज्ञानभेदान् दश देवलोके पुरा प्रसिद्धान् यततेऽभिनेतुम् ॥३॥

—सशयतदुच्छेदपादै

यत्र प्रदर्श्या प्रियाः पुरातना-यत्र प्रसारोऽभिनयः प्रदर्शने ।

यत्र प्रमाणं श्रुतयः सयुक्तय-स्तज्जन्मविज्ञानमिदं निमृश्यताम् ॥

उक्तयैराजिकरहस्येद्भाटक वेदविद्यावतार वेदवाचस्पति समीक्षाचक्रवर्ती परम भदेय स्व० श्री श्रीमधुसूदनआचार्यवरणाभिध स्वयंकोति स्वरूप उम् महा-

* 'चत्वारिंशदक्षरा वै विराट्' (धृति) । विराङ्खन्द ४० चालीस अक्षरो का होता है ।

दुःखविद्वान्तानुसार हमारे मानवाधमनिबन्धन महदुःखकेन्द्र को ही आप्यायित कर रहा है। भारतीय अर्थतत्त्ववाद के ज्ञान-प्रिज्ञानात्मक स्वरूपविश्लेषण के लिए लोक-समृद्धि से मध्यस्थीकृत विविध मूलग्रन्थों के ज्वात्र से अन्तक जो साहित्य निर्मित हो चुका है, उसका विशद स्वरूपपरिचय अन्यत्र प्रकाशित है *। प्रकृत में उस राष्ट्रीय ग्रन्थमाला का तालिकामात्रमाध्यम में दिग्दर्शन ही कर दिया जाता है।

अधोर्ध्व विनिर्मित ग्रन्थ-तालिका—

ग्रन्थनाम	पृष्ठसंख्या
१—शतपथब्राह्मणहिन्दीविज्ञानमाध्यम	१८०००
२—ईशोपनिषद्विज्ञानमाध्यम-प्रथमखण्ड	५००
३— " " द्वितीयखण्ड	५००
४—उपनिषद्विज्ञानमाध्यमभूमिका प्रथमखण्ड	५००
५—उपनिषद्विज्ञानमाध्यमभूमिका द्वितीयखण्ड	५००
६— " " तृतीयखण्ड	५००
७—केनोपनिषद्विज्ञानमाध्यम	५००
८—कठोपनिषद्विज्ञानमाध्यम	६००
९—प्रश्नोपनिषद्विज्ञानमाध्यम	५००
१०—मुण्डकोपनिषद्विज्ञानमाध्यम	५००
११—माण्डूक्योपनिषद्विज्ञानमाध्यम	६००
१२—तैत्तिरीयोपनिषद्विज्ञानमाध्यम	४००
१३—एतरेयोपनिषद्विज्ञानमाध्यम	५००
१४—छान्दोग्योपनिषद्विज्ञानमाध्यम	१००
१५—मैत्रायणसुब्रह्मसूत्रविज्ञानमाध्यम	४००
१६—कौटिल्यसुब्रह्मसूत्रविज्ञानमाध्यम	४००

* देखिये—‘प्रकाशित-अनप्रकाशित ग्रन्थसूची, एवं तत्परिचय’।

राष्ट्रीय सत्ताप्राप्ति में एक भी वैसा महाप्राण सांस्कृतिक आर्य व्यक्ति होगा, जिसे कि कभी घुणाक्षरन्याय—से भी इस मूलनिधि का अशत भी परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो जायगा, तो अवश्य ही वह प्रक्रान्त समस्त आवश्यक योजनाओं में इसी योजना को प्रमुख स्थान दिलवाने के लिए बद्धपरिक्त हो जायगा, जिसके कि अन्वेषण में विगत वर्षों से हम प्रयत्नशील हैं ।

(१=) महामानव के अन्तेवासी-द्वारा महदुक्थविद्या का राष्ट्रीयकरण-

तथोपस्तुत-उपवर्णित-महामानव के पावन चरणों के अन्तेवासितत्वरूप महद्भाग्य से अशीतिरूपेण आबद्ध इस भारतीय मुक्तिरक्तारमा के श्वेतक्रान्तिबीज-समन्वित मानस-क्षेत्र में अनुमानतः आज से २० वर्ष पूर्व यह आकृति आगरुक हो पडा कि,—‘जबतक इस आर्य-प्राजापत्य महदुक्थतत्त्व को राष्ट्रीय जनमानस के लोकानुगत अन्तस्तल से समन्वित नहीं कर दिया जायगा, जबतक राष्ट्र की इस नवजागरणवेला में राष्ट्रीय जनका का इस दिशा में उद्बोधन सम्भव न बन सकेगा । अतएव आवश्यक है कि, श्वेतक्रान्ति-मूला स्वतन्त्रविचारधारा के माध्यम से उस प्राजापत्यसदेश का राष्ट्रभाषा हिन्दी (हिन्दुस्तानी’ नाम से प्रसिद्ध सर्वथा भावुकतापूर्ण राष्ट्रभाषा में नहीं) में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय’ । आकृतिपूर्ण तत्-मानव सकल्प को मूर्तरूप में परिणत कर देने की कामना से ही भविष्य के लिए सकल्पित श्वेतक्रान्ति के महान् स-देश के शिलान्यास के रूप में तीन वर्ष पूर्व ही यह राष्ट्रीयकरण प्रक्रान्त बना, जो ‘धाता यथापूर्वमवस्थयत्’ निदान्तानुसार करामय्यस्रवत् अनवच्छिन्नरूप में अद्यावधि भी ‘याथानध्यतोऽर्थान्-व्यदधान्-शारवतीभ्य समाभ्य’ रूपेण यथापूर्व प्रक्रान्त ॥ ।

श्वेतक्रान्तिमूला तथाकथिता नूतना, नहीं-नहीं-अतिपुरातना-परम्पराकिन्ना उस प्रक्रान्ति के द्वारा राष्ट्रभाषा विशुद्धा हिन्दी में उपनिबद्ध यह स्वतन्त्र यादूपय राष्ट्रीय साहित्य अद्यावधि अनुमानतः अशीतिवर्षसंख्यात्मक (अग्नीमदस्रपृष्ठात्मक) भक्तलेखर से समन्वित होता हुआ—‘अशीतिभिर्महदुक्थमायायते’ इस मह-

४४—	११	बुद्धियोगविरोधिकर्मज्ञानोपादेयत्वोपनिषद्विज्ञान	४००
४५—	११	बुद्धियोगस्थोभयात्मकत्वप्रतिपादनत्वोपनिषद्विज्ञान	४००
४७—	११	बुद्धियोगसाधनकर्मयोगोपादेयत्वोपनिषद्विज्ञान	४००
४८—	११	कर्मपञ्चकामासक्तिपरित्यागीचिद्योपनिषद्विज्ञान	४००
४९—	११	प्रकृतिपुरुषयोर्विवेकज्ञानोपनिषद्विज्ञान	४००
५०—	१	ह्याश्विज्ञानोपनिषद्विज्ञान	४००
५१—	१	ईश्वरस्वरूपविज्ञानोपनिषद्विज्ञान	४००
५२—	११	ईश्वरीयनोगविभूतिविज्ञानोपनिषद्विज्ञान	४००
५३—	११	ईश्वरोपायविज्ञानोपनिषद्विज्ञान	४०
५४—	११	पञ्चविज्ञानोपनिषद्विज्ञान	४०
५५—	११	त्रैगुण्यविज्ञानोपनिषद्विज्ञान	४०
५६—	११	अश्वत्थविज्ञानोपनिषद्विज्ञान	४०
५७—	११	देवामुरसम्पत्तिपुक्तभूतसर्गोपनिषद्विज्ञान	४०
५८—	११	गुणकर्मप्रवचनोपनिषद्विज्ञान	४०
५९—	११	अत्यायकर्मोपनिषद्विज्ञान	४०
६०—	१	ब्रह्मभूतविदेहोपनिषद्विज्ञान	४०
६१—	१	गीतानुगता शस्त्रविद्या	४०
६२—	११	गीतानुगता मिथ्याविद्या	४०
६३—	११	गीतानुगता शस्त्रविद्या	४०
६४—	११	गीतानुगता आर्षविद्या	४०
६५—	१	श्वानुर्विचमारोहोपायविज्ञान	३०
६६—	१	गीतानुगता श्वानुर्विचमारोहोपायविज्ञान	२०
६७—	प्रोक्तस्मृतिविद्यामिका	आत्मस्वरूपविज्ञानोपनिषत् १ खण्ड	६०
६८—	१	स्मृतिस्वरूपविज्ञानोपनिषत् २ खण्ड	६०
६९—	११	स्मृतिस्वरूपविज्ञानोपनिषत् ३ खण्ड	६०
७०—	११	आत्मविज्ञानोपनिषत् ४ खण्ड	६०
७१—	पुराणरस्य प्रथमखण्ड		५०
७२—	पुराणरस्य द्वितीयखण्ड		५०

१७—	रवेताश्चतरोपनिषद्ब्रह्मज्ञानभाष्य	४००
१८—	बृहज्जालोपनिषद्ब्रह्मज्ञानभाष्य	४००
१९—	गीताविज्ञानभाष्यभूमिका—बहिरङ्गपरीक्षा—प्रथमखण्ड	६००
२०—	" अात्मपरीक्षा १ खण्ड 'क' विभाग	५००
२१—	" ब्रह्मकर्मपरीक्षा " 'ख' विभाग	६००
२२—	" कार्मयोगपरीक्षा " 'ग' विभाग	६००
२३—	" ज्ञानयोगपरीक्षा " 'घ' विभाग	५००
२४—	" भक्तियोगपरीक्षा सर्वान्तरत्नपरीक्षात्मकपूर्वखण्ड 'क'	७००
२५—	" " " उत्तरखण्ड 'ख'	७००
२६—	" बुद्धियोगपरीक्षा " पूर्वखण्ड 'ग'	७००
२७—	" " " उत्तरखण्ड 'घ'	७००
२८—	गीताकृष्णरहस्य	४००
२९—	वरात्परकृष्णरहस्य	४००
३०—	पुरुषकृष्णरहस्य	४००
३१—	सत्यकृष्णरहस्य	४००
३२—	ईश्वरकृष्णरहस्य	४००
३३—	प्रतिष्ठाकृष्णरहस्य	४००
३४—	ज्योतिःकृष्णरहस्य	४००
३५—	परमेष्ठीकृष्णरहस्य	४००
३६—	वैद्यामसकृष्णरहस्य	४००
३७—	पार्थिककृष्णरहस्य	४००
३८—	मानुषोत्तमकृष्णरहस्य	४००
३९—	मूलभाष्यानुगत ऐतिहासिकगीता	१००
४०—	मूलभाष्यानुगत कर्मत्यागानौचित्योपनिषद्ब्रह्मज्ञान	४००
४१—	" नित्यकर्मत्यागानौचित्योपनिषद्ब्रह्मज्ञान	१००
४२—	" बुद्धियोगविरोधिकर्मत्यागौचित्योपनिषद्ब्रह्मज्ञान	१००
४३—	" भगवन्मतसिद्धसनातनस्वोपनिषद्ब्रह्मज्ञान	१००
४४—	लोकप्रवेशोपनिषद्ब्रह्मज्ञान	१००

सांवाहिकरूपेण प्रशान्त रहने वाले, वित्त होने वाले वैराजिक वित्तान (प्रचार) के परिणामस्वरूप स्वमात्रान्व जनमानस का ध्यान तो अपनी इस विस्मृतप्राया उद्यमिनि' की ओर आकर्षित हुआ ही । इसके साथ साथ ही प्रतीयविचारानुगामी, तथा प्राच्यविचारानुगामी एतद्देशीय उभयविध मान्य विद्वानों ने भी इस आचार समन्वित नैतिक वैराजिक तत्त्ववाद की अनिवार्य उपयोगिता, तथा इसकी स्वाध्याय-परम्परा की पुनः जागरूकता का अपने व्यामग्राण में प्रबल समर्थन किया * ।

सम्प्रदायवादमिनिवेश से सर्वथा असहृष्ट, विशुद्ध मानवीय धरातलपर वित्त इस वैराजिक वित्तान में हमें प्रकाशील विद्वानों के साथ साथ सभी मतवादी सम्प्रदायी, राजनैतिकों, तथा समाजसुधारकों का निर्व्याज सहयोग भी उपलब्ध होता रहा । सभी ने यह अनुभव किया कि, स्वमुख भारतवर्ष का इसप्रकार का मूलमस्कृति-निबन्धन सांस्कृतिक ऐक्य ही भारतवर्ष को अपने अतीत गौरव का अनुगामी बना सकता है, जिसमें मानवमात्र के निर्विरोध समन्वय के बीज सुरक्षित हैं । 'स्वस्वरूप-सरक्षणपूर्वक लोकसमूह' को लक्ष्य बनाते वाले इस वैराजिक-वित्तान के ही उद्देश्यरूप जैसे अनेक मानवभेदों का उद्घाटन पर्वित्त हुआ, जो इसने पूरे अपनी इस विराट् निधि के नाममात्र-अवण में भी उद्दिग्ध हो पकते थे । उस महारम्भ वित्तानकाल में ही हमने यह अनुभव कर लिया कि, शताब्दियों में परचक्रों से चक्कममाण रहती हुई भी एतद्देशीय मानवप्रजा अद्यावधि भी अपने केन्द्रीभूत मूल महदुःख से सर्वथा सुरक्षित ही बनी हुई है । आवश्यकता है इस सहज प्रकाश को वैराजिक-वित्तानात्मक-सम्प्रदायवादनिरपेक्ष-अज्ञप्त प्रचार के द्वारा समुत्तेजित करते रहने की । अवश्य ही महारम्भमात्र इस महान् कर्त्तव्य का उत्तरदायित्व साधनसम्पन्न प्रकाशीनों से ही सम्पन्न है, सर्वोपरि सम्पन्न है उस सत्तातन्त्र में, जो अपनी उदात्त परिणामों के माध्यम से आज 'राष्ट्रीयस्वात्मन्य' के प्रगतिपथ पर आरुढ़ है ।

● आज से अनुमानतः पन्द्रह वर्ष पूर्व कलकत्ता के वित्तानसहयोगी सहज मोक्ष मोक्षेश्वरीराष्ट्रजी शर्मा, तथा भी गङ्गाप्रसादजी मोतिरा के प्रयास में उभयनिष्ठ विद्वानों का तत्समर्थन, एवं अन्य सामयिक समर्थन विद्वानों की सम्मतिर्यो नाम से कलकत्ता में ही सन् १९४० में प्रकाशित हुआ था, जो स्वतन्त्ररूप में प्रकाशित है ।

७३—अत्रिरहस्यविज्ञान	४००
७४—भारतीयैतिह्यपरिचय	५००
७५—रन्ध्यास्वरूपविज्ञान	४००
७६—हमारे सशय	६००
७७—सशयनिराकरण	६००
७८—प्राणतत्त्वपरिचय	५००
७९—वर्णशिक्षाविज्ञानपरिभाषा	५००
८०—भारतीय ज्ञानविज्ञानपरिभाषा	५००
८१—ब्रह्मविज्ञानपरिभाषा	५००
८२—यज्ञविज्ञानपरिभाषा	५००
८३—भारतीयलोकगीतविज्ञान	५००
८४—भारतीय पर्वोत्सवविज्ञान	५००
८५—भारतीय हिन्दूमान्य, और उनकी भावुकता	१५००
८६—श्वेतक्रान्ति का महान् सदेश ❀	१५००

(१६)—मुक्तकृतद्वारा श्वेतक्रान्तिमूला उक्थविद्या का वैराजिक वितान—

आज से अनुमानतः २० वर्ष पूर्व उक्थवैराजिकप्राज्ञापरित्यगाद की प्रगतिनिष्पत्तिप्रक्रान्ति के साथ साथ ही राष्ट्रीय जनमानस का ध्यान इस 'राष्ट्रनि-करण' की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य में निरन्तर दस वर्ष पर्यन्त प्रचार-यात्राओं के माध्यम से उक्थविद्या का वैराजिक वितान हुआ । विद्याक्षेत्र पारमणी, कालिकाक्षेत्र कलिकाता, वैष्णवीक्षेत्र (कमलाक्षेत्र) मोहमयी (मुम्बई), प्राच्यभूमिभाषाभाषापरिचयक्षेत्र दक्षिणभारत, छद्मक्षेत्र प्रयाग, एवं श्रीद्वारक्षेत्र मध्यप्रान्त, आदि आदि विविध क्षेत्रोपक्षेत्रों में अनेक मासपर्यन्त

भागवाहिकरूपेण प्रकान्त रहने वाले, वित्त होने वाले वैराजिक वितान (प्रचार) के परिणामस्वरूप भवनामान्य जनमानस का ध्यान तो अपनी इस विस्मृतमाया 'उक्तनिधि' की ओर आकर्षित हुआ ही। इसके साथ साथ ही प्रतीत्यविचारानुगामी, तथा प्राच्यविचारानुगामी एतद्देशीय उभयविध मान्य विद्वानों ने भी इस आचार समन्वित नैष्ठिक वैराजिक सत्त्ववाद की अनिवार्य उपयोगिता, तथा इसकी स्वाध्याय-परम्परा की पुनः जागरूकता का अपने ध्यानप्राण में प्रबल समर्पण किया *।

सम्प्रदायवादाधिनिवेश से सर्वथा असमृद्ध, विशुद्ध मानवीय धरातलपर वित्त इस वैराजिक वितान में हमें प्रशाशील विद्वानों के साथ साथ सभी मतवादी-सम्प्रदायी, राजनैतिकों, तथा समाजसुधारकों का निर्व्याज सहयोग भी उपलब्ध होता रहा। सभी ने यह अनुभव किया कि, सचमुच भारतवर्ष का इसप्रकार का मूलसंस्कृति-निबन्धन सांस्कृतिक ऐक्य ही भारतवर्ष को अपने अतीत गौरव का अनुगामी बना सकता है, जिसमें मानवमात्र के निर्विरोध समन्वय के बीज सुरक्षित हैं। 'स्वस्वरूप-परमेश्वरपूर्वक लोकमग्न' को लक्ष्य बनाते वाले इस वैराजिक-विज्ञान के ही उद्देश-स्वरूप जैसे अनेक मानवभेदों का उक्तकेन्द्र परिवर्तित हुआ, जो इसमें पूर्ण अपनी इस विराट् निधि के नाममात्र-भरण से भी उद्विग्न हो पड़ते थे। उन महारम्भ वितानकाल में ही हमने यह अनुभव कर लिया कि, शताब्दियों में परवर्षा से चकममाण रहती हुई भी एतद्देशीया मानवप्रजा अद्यावधि भी अपने केन्द्रीभूत मूल महदुक्त से सर्वथा सुरक्षित ही बनी हुई है। आवश्यकता है इस सदा प्रशा की वैराजिक-वितानात्मक-सम्प्रदायवादनिरपेक्ष-अवस्य प्रचार के द्वारा मनुजोन्नति करने की। अवश्य ही महारम्भमाण्य इस महान् कर्तव्य का उत्तरदायित्व साधनमग्न प्रशार्थियों से ही सम्बद्ध है, सर्वोपरि सम्बद्ध है उस सत्तात्म्य से, जो अपनी उदात्त पराणाओं के माधम्य में आत्र 'राष्ट्रीयवादात्म्य' के प्रगत्पथ पर आरुढ़ है।

● आत्र से अनुमानतः पन्द्रह वर्ष पूर्व कलिकाता के विज्ञानमहर्षि जी महर्षि श्रीप्रेमीराष्ट्रजी शर्मा, तथा श्री गङ्गाप्रसादजी भट्टिका के प्रयाग में उपनिष्ठ विद्वानों का उत्पन्नचर, एवं अन्य सामयिक समन्वित विद्वानों की सम्मनियों नाम से कलकत्ता में ही मृ १९४० में प्रकाशित हुआ था, जो प्रत्यक्षरूप में प्रकाशित है।

(२०)-वैराजिकवित्तानानुगत मानवोन्मथवैराजिकब्रह्मोद्य का आतान-

(मानवाश्रम का अश्मावशात्मक शिलान्यास)

आत्मा-बुद्धि-मनः-शरीर, इन चारों मानवीय स्वरूपपर्वों के समस्तमन्थ की आचारभूता मानवोन्मथवैराजिकब्रह्मोद्यमूला प्राज्ञापत्यनिष्ठा के प्रतीकरूप पूर्वप्रदर्शित 'मानवाश्रम' के व्यावहारिक स्वरूप की अभिव्यक्ति-वामना से आज से अष्टु-मानवः ६ वर्ष पूरे मौक्तिक संस्थानात्मक एक वेत्ते मूर्त संस्थान का सकल जागरूक हो पहा, जिसमें मानवीय आत्मा के उक्तस्वरूप-चिन्तन के साथ साथ बुद्धि-नुगत वैराजिक सत्ताचार, शरीरानुगत मानसिक ब्रह्मोद्य भूताचार, दोनों का भी सहस्रमन्थ प्रकान्त हो। सहस्रमावानुसार जिसमें मानवीय आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर, चारों पर्वों की शान्ति-तृप्ति-पुष्टि के प्रवर्धक-प्रवर्धक तत्परतम आचार-त्मक कर्तव्य व्यवस्थित हो। इसी महान् सकल को पूर्वरूप प्रदान करने के लिए आज से ६ वर्ष पूर्व अपने ब्रह्मोद्यनात्मक (पैत्रिक) समस्त साधनपरिग्रह के सर्वस्व-समर्पण-माध्यम से 'मानवाश्रम' नामक मौक्तिक संस्थान का शिलान्यास हुआ।

अपने ही ब्रह्मोदन की सग्राह्यता से मानवाश्रमरूप मौक्तिक 'उक्त' तो आविर्भूत हो गया, किन्तु अनुरूप अशीतियों की अनुपलब्धि के कारण अशावधि भी सकलानुसार इस उक्त का आप्यायन न हो सका। यही नहीं, ब्रह्मोदन, तथा प्रवर्ध की रहस्यपूर्ण परिभाषा को विस्मृत कर देने वाले आज के अशुभ युगमानवों ने इस 'मानवाश्रम-उक्त' को आप्यायित करने के व्याज से इसे अपनी अशीति ही बनाने की आतुला अभिव्यक्ति की। यद्यपि हमारी जागरूकता से तादृश दुर्ग-धर्मात्रान्त मानव अपने उक्त प्रयास में पूर्ण सकलता प्राप्त न कर सके। तथापि स्वयं हमारी शारीरिक क्षति, तथा मानसिक क्षति अवश्य ही इस संघर्ष ने ब्रह्म-धर्मसत्त्वत् सुरक्षित बना डाली, जिसे अब हमने अपनी प्राज्ञापत्यवेदमेवा का पुरस्कार ही मान लिया है।

व्यावसायिक-व्यावहारिक-लोकतान्त्रिक-भूतमौक्तिक-क्षेत्रात्मक संस्थानों के सम्बन्ध में लोकमानव इस प्रकार क सविधान अपेक्षित मानते हैं, प्रश्न के मनाधान से तो हम अपरिचित हैं, एवं अपरिचित ही रहना चाहते हैं। हाँ, जहाँ-

क 'सांस्कृतिक प्रशास्त्र' का सम्बन्ध है, वहाँ तक प्रमान्त रहने वाले संविधान को सांस्कृतिक 'ब्रह्मादिकोपवैराजिक' रूप प्राकृतिक विधानों को ही अपनी आधार-भूमि बनाते आए हैं आरम्भ से ही। इनके सम्बन्ध में लोकतान्त्रिकों की लोक-प्रशास में अनुपाणित लौकिक भौतिक विधिविधानों का प्रवेश तो सर्वथा निषिद्ध ही होता रहा है न्यूनतम इस सभूतिनिष्ठ भारतवर्ष में तो अवश्य ही।

विगत कतिपय शताब्दियों से एतद्देशीय सांस्कृतिक संस्थान जिन यातयायता के लक्ष्य धमते आ रहे हैं, उसी का यह दुष्परिणाम है कि, कमलाविलाममदोन्मत्त ऐश्वर्यशाली नृपतियों के द्वारा, तथा वित्तैयणानिमग्न अर्थलिप्सु लोकैयणामाश-कायिक सम्पन्न श्रेष्ठियों के द्वारा कीर्तदास्यत् समतुलित बने रहने वाले सभूतिनिष्ठों के दासभावानुगत परतन्त्र मस्तिष्कों से जिन सभूति, एव साहित्यका सत्र'न हुआ है, उसमें सर्वत्र हीनप्रस्थितियाँ ही समाविष्ट रही हैं। परगुणरत्नायामात्र से वाच्यमात्र बने रहने वाले एतद्देशीय सांस्कृतिक विद्वानों में जो सभूति, जो साहित्य इन देश के जनमानस को दायादरूप में उपलब्ध हुआ है, उसने मानव की सर्वतन्त्रस्वतन्त्रतामूला सहज आत्मनिष्ठा का उत्तरोत्तर अभिभव ही किया है। तत्तुररिणाम-स्वरूप ही इस राष्ट्र को परदेशीय आक्रान्ताओं की वैसी जगन्या आत्म-बुद्धि-मन-शरीर-दानता का ही स्वगत कर लेना पड़ा है, जिस दासता से आज के इस सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र वातावरण में भी यहाँ का जनमानस अत्रावधि भी अपना परित्राण नहीं कर पाया है। यह और भी अधिक चिन्तनीय विषय है कि, आज की प्रमान्ता अभिनव-स्वतन्त्रता में यत्रयत्र संस्थापित सांस्कृतिक-शैक्षणिक संस्थान परमभूति-वर्ती यहाँ के राष्ट्रीय परमानस की उन परप्रणालियों से वैधानिक बनते हुए सर्वधैव भौतिक सभूति में प्रगट्मुख ही प्रमाणित होते जा रहे हैं। सर्वधैव शोचनीय अवस्था तो आज उस 'सभूति' शब्द की हो रही है जिस मानवीय उद्बोधना-मिका आत्मबुद्धिसमन्विता एतद्देशीया मूलसभूति का चान्द्रम-धर्वाशराया-तुगत केवल चान्द्र-मन-शरीरानुगत-सत्य-अभिनव-लोकगीतादि तान् कानिक, मन शरीरमात्रपरायण बालहृन्द के उपनालनभाव में अनुपाणित, अनुक अनुश्र-नात्मक प्रदर्शनों की ही आज हमारा राष्ट्रीय मानस सभूति, तथा 'सांस्कृतिक आयाजन' मानने मनवाने की मयानह ध्वान्ति करता हुआ अपने सर्वनाश का ही सामन्त्रय कर रहा है। अत्रसत्यम् ! अत्रसत्यम् !! महती विद्वज्जना !!

आमानुगत नीतिवन्त्र, बुद्धयनुगत अनुशामननन्त्र, इन दो तन्त्रों को ही लक्ष्य बनाने वाली मूलसंस्कृति के साथ मनोऽनुगत गणतन्त्र, एव शरीरानुगत प्रजातन्त्र का जब कि कोई समन्वय ही नहीं है, तो किस आधार पर आज यश का राष्ट्रीय-जनमानस मन-शरीरानुबन्धी केवल अनुगुञ्जनात्मक इन तात्कालिक प्रदर्शनों को बड़े गौरव से 'संस्कृतिक आयोजन' अभिधा से उद्घोषित करते रहने की महती भ्रान्ति का अनुगामी बन बैठे, प्रश्न का समाधान उन संस्कृतिनिष्ठ ! राष्ट्रप्रेमियों से ही प्राप्त करना चाहिए । हम तो इस सम्बन्ध में हम से अधिक कुछ भी तो कहना अभीष्ट नहीं मान रहे कि, एतद्देशीय महामहिम मूलसंस्कृतिस्मात् की विस्मृति ही इसप्रकार की काल्पनिक संस्कृतियों के सर्जन का कारण बनी हुई है । श्वेतक्रान्ति के मध्यम में मानवाभ्रमसंस्थान इस विस्मृति को विस्मृत कर देने के लिए ही कृतसंकल्प है, जिसकी कृतसंकल्पना मानवाभ्रम के 'मानवोक्त्यनैराज्ञिकप्रयोज्य' स्वरूपमरक्षण के आधार पर ही अवलम्बित है ।

अतएव श्वेतक्रान्ति के सदेशप्रगता मानवाभ्रम के इस नवीन उद्गाथ-प्रवर्तक का यह सर्वथा सर्वप्रथम अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है कि, वह इस दिशा में प्रतिक्षण लागू रहता हुआ ही मानवाभ्रमोक्त्यरूप महदुक्त क आप्यायन में सम्बन्ध रखने वाली अश्लीतियों के लिए प्रयत्नशील बना रहे । क्योंकि लोकप्रिया में सम्बन्ध रखने वाले वर्तमान तन्त्रों के संस्कृतिस्वरूपविच्छेद सामान्य से भी निर्वि-विधान इस महदुक्त को क्षणमात्र में अन्तर्मुल बना सकते हैं ।

राष्ट्रीय संस्कृतिनिष्ठ मानवों के लिए यह विशेष तथ्य सर्वथा सर्वदा शरणी-करणीय है कि, प्राज्ञाप्त्यतत्त्वनिर्वाचन सांस्कृतिक संस्थान का स्थापन, तन्मरक्षण, एव उत्पत्तिवर्द्धन सभी सम्भव है, जब कि इस का महदुक्त्यरूप मौलिक स्वरूप 'उक्त्यार्कशितिसिद्धान्त' के माध्यम से बहुदैनभाग के साथ समन्वित रहता है, और जब कि इसकी आप्यायनकर्त्री बहुदैनरूपा अश्लीत प्रवर्धमात्र से सर्वथैव असृष्ट्य रहती है । उक्त्यार्कशितितत्त्व के आधार पर प्रतिष्ठित, अत्रोर्क-

जब भी कभी प्रवर्धरूप में परिणत हो जाता है, अथवा तो कर दिया जाता है, तभी महदुःखात्मक स्त्र का स्वरूप अन्तर्मुख बन जाता है । उक्त और अशीति के इस तार्किक प्राकृतिक रहस्यज्ञान से अपरिचित रहने वाले जनमानस ने सब जग भी ब्रह्मोदनानुगत तथाविध सांस्कृतिक महदुःखसंस्थान-केन्द्रों की लाक्षणिक व्यामोहन में आसक्त-व्यामक्त होकर प्रवर्धरूपात्मिका अशीति बनाने की महती भ्रान्ति कर गयी है, तब तब ही वह संस्थान केन्द्रविच्युत होता हुआ अन्तर्गोचर केवल अशीतिरूप से ही शेष रह गया है, और उस अवस्था, किंवा दुरवस्था में संस्थानोक्त अपने मौलिक उद्देश्य से सर्वथा ही वञ्चित हो गया है । क्यों नहीं इस देश की सांस्कृतिक मेधा आज राष्ट्र के लिए सम्प्रदायवादनिरपेक्ष सर्वथा विशुद्ध मौलिक संववाद का जीवनीय-आचारात्मक सर्जन कर रही ? प्रश्न का यही समाधान है ।

सर्वस्वात्मक ब्रह्मोदन के सर्वोपेक्षमाण्य से 'मानवाभ्रम' नामक जित प्राजापत्यसंस्थान का आज मे ६ नववर्ष पूर्व शिलान्यास हुआ था, त-मूर्तस्वरूप-निर्माणानुबन्धी भौतिकशरीर के आचारात्मक स्वरूपनिर्माण में इस मुक्तकण्ठ ने अपने जीवनीय-रसप्रदान-द्वारा संस्थान का मूर्तस्वरूप अभिव्यक्त करने का जो प्रयास अद्यावधि प्रकाश बनाए रखता है, उसमें इसे अगणित दुःख कष्ट-परम्पराओं का स्वागत इमीलिए करना पड़ा है, पड़ रहा है कि, कहीं यह संस्था-प्राबालिक पद्धतियों के आक्रमण से अपने उक्तकेन्द्र से विच्युत न हो जाय वैसे बड़ी से बड़ी भी अशीति को नमस्य मान लिया गया है, जिसके द्वारा संस्थान के सांस्कृतिक उक्तस्वरूप के अभिव्यक्ति की आशङ्का भी थी । मानवाभ्रम का उक्तवैगजिकब्रह्मोदयलक्षण वह 'वैराजिक आतान' है, जिस संघोदरिता ब्रह्मोदनात्मिका अशीतिप्रहणनिष्ठा की अक्षुण्णता ने आभ्रम एकमात्र आभ्रमी इस मुक्तकण्ठ को आज श्वेतकान्ति के महान् सदेश के लिए प्रेरित किया है । संस्थान की इसी सांस्कृतिक अक्षुण्णता के अनुमह से आभ्रमी ने श्वेतकान्ति के आधार पर राष्ट्रवेत्ता के पावन चरणों में सम्प्रदायवादनिरपेक्ष मौलिक साहित्याञ्जलि समर्पित करने का महत् सोच प्राप्त किया है, जिसने द्वारा अवश्य ही कभी न कभी आज का नवप्रहस

भारतराष्ट्र, तथा तन्माध्यम से विश्वमानव अपनी सुगुप्ति का परित्याग कर निश्चयेन उद्बोधन प्राप्त करेगा ।

अपनी ब्रह्मीदनपद्धति के कारण स्वोक्तकेन्द्र से स्वस्वरूपेण अश्माखण्डरूप से अक्षुण्ण बने रहने वाले इस 'मानवोक्तथैराजिकमङ्गोद्य' नामक 'मानवाश्रम' संस्थान का एकमात्र लक्ष्य यही है कि, 'मानव' अमिथा के आत्मस्वरूपामिध्यस्तिस्व से सुपरिचित ज्ञिहामु नैष्ठिक मानव यही आवै, और आकर आत्म-बुद्धि-मन-शरीर, इन चारों मानवीय पर्वों की स्वस्थ, तथा प्रकृतिस्थ बनाए रखने के एकमात्र आधारभूत ज्ञानविज्ञानपरिपूर्ण-अतएव तत्त्वानुगत आचरण से समन्वित प्राजापत्यशास्त्र की आत्मभात् करने के लिए 'आसमन्तात् श्रम करै, एव तद्द्वारा अपने मानवीय पूर्वोक्त 'आश्रम' स्वरूप की अन्वर्थ प्रमाप्ति करै ।

मानव जहाँ आकर अपने शरीर से कृषि-गौरवात्मक आचार द्वारा "श्रम" करता हुआ अनुरूप शारीरिक 'वृष्टि' का अर्जन करे, मन से तत्त्वचर्चा-शिष्ट विनोद-ईश्वरोपासन-आदि द्वारा मानसिक 'वृष्टि' लाभ करे, बुद्धि से सुक्ष्मतत्त्वानुगत प्राकृतिक सर्गविज्ञान के स्वाध्याय द्वारा प्राकृतिक आचरणमाध्यम से बौद्धिक 'वृष्टि' की अनुभूति कर सर्वोपरि अपने भूतात्मा के मनुकेन्द्रानुगत उद्बोधन के द्वारा स्वात्मस्वरूपामिध्यक्तिचनिष्ठा के माध्यम से सहज 'शान्ति' से सायुज्यभाव प्राप्त करे, यही आश्रम 'मानवाश्रम' है, जिसके इस सर्वोदयिक श्वेतक्रान्तिरूप महान् सन्देश की घोषणा प्रस्तुत घोषणापत्र के द्वारा विश्वमानव के दिक्सोममय, अतएव पततम ओश्रमिबों में अनिच्छदप्रति प्रविष्ट होने जा रही है ।

इन्द्राग्नेयं-लक्षणरूपेण—

(१)-नैष्ठिकमानव-यत्र-आगत्य-भ्रम-परिभ्रम-द्वारा-

शरीरेण—पुष्टिमर्जयति

मनसा—तुष्टिमर्जयति

बुद्ध्या—तृप्तिमर्जयति

भूतात्मना शान्तिमर्जयति-सोऽयं मानवानां 'आभ्रम' ।

स एव मानवाभ्रम-वैराजिक-आतानलक्षण—

(२)-आत्मस्वरूपेण अनभिध्यक्तो मानव-यत्र आगत्य प्राजापत्यभ्रमद्वारा प्रभि यक्तो भवति, स एव मानवाभ्रम ।

(३)-यत्र आगत्य मानव-नैष्ठिकभ्रमद्वारा मानवत्वप्रतिबन्धक-अविद्या-अस्मिता-आसक्ति-अभिनिवेश-लक्षण-अविद्यामायान्निवारयति, मानवत्वससाधक-विद्या-ऐश्वर्य्य-वैराग्य-धर्म-लक्षण-विद्यामायान्-समत्वभावेनामर्जयति, सोऽयं मानवाभ्रम ।

(२१)-घोषणापत्र के माध्यम से अपेक्षित 'तानूनत्र'—

मू षिण्ड के अधिष्ठाता अर्थशक्तिपतन अग्निदेवता, अन्तरिक्ष के अधिष्ठाता विश्वशक्तिपतन वायुदेवता, एवं स्वर्गात्मिक सुलाक के अधिष्ठाता ज्ञानशक्तिपतन आदित्यदेवता, इन तीनों त्रैलोक्यदेवताओं ने सृष्टिसञ्चालन-कर्म से पूर्व ही परस्पर यह प्रतिज्ञा की थी कि, "त्रैलोक्यप्रजा के उत्पादन-सरक्षण-परिवर्द्धन के लिए हमें अपने तनुओं को परस्पर एक दूसरे के प्रति आभित ही रखना पड़ेगा । तभी हम इस महान् उत्तरदायित्व के निर्वाह में सफल हो सकेंगे । इस पारस्परिक समन्वय के माध्यम से ही हम अपने तनुमात्रों को निर्बलबालक्षण पतन से बचा सकेंगे" । ऐसा ही किया था उन प्राणदेवताओं ने । यही पारस्परिक समन्वय 'तानूनत्र' कहलाया था ।

आज के इस प्रकाशित दुर्दान्त युग में भारतीय मानवा को भी उसी तानूनत्र का अनुगमन करना है। भारतराष्ट्र में पार्थिवाम्निमूलक अर्थभाव की भी न्यूनता नहीं है। आन्तरिक्य वायुमूलक क्रियाभाव का भी अभाव नहीं है। एव दिव्य आदित्यमूलक ज्ञानभाव का भी अभाव नहीं है। मानव के सर्वाङ्गीण अम्बुदय, तथा निश्रेयस् के लिए अपेक्षित ज्ञान-क्रिया-अर्थ तीनों ही यहाँ पर्याप्त हैं। इन तीनों महान् साधनों के विद्यमान रहते हुए भी क्यों नहीं भारतीय मानव अपनी मानवीया परिपूर्णता से समन्वित हो रहा है, प्रश्न का एकमात्र समाधान तानूनत्र की विम्बुति ही माना जायगा। निस्सन्देह आज राष्ट्र की ज्ञान-कर्म-अर्थ, तीनों शक्तियाँ पारस्परिक समन्वय के अभाव से सर्वथा शून्य बन गई हैं। जिस मानववर्ग के प्रज्ञाकोप में कर्मशक्ति है, वह ज्ञान और अर्थ से वञ्चित है। जिसके तैजसकोप में कर्मशक्ति है, वह ज्ञान और अर्थ से असम्बद्ध है। एव जिसके वैश्वानरकोप में अर्थशक्ति है, वह ज्ञान और कर्म से पराङ्मुख है।

सहजभाषा में—जो जानता है, वह न तो करता ही, न करने के अनुरूप उसके कोप में साधन ही। जो करता है, वह न तो जानता ही, न जानने के साधन ही उसके कोप में। एवमेव जो साधन-सम्पन्न है, वह न तो जानता ही, न करता ही। इसप्रकार ज्ञान-कर्म अर्थ, तीनों ही राष्ट्रशक्तियाँ आज विशकलित हो रही हैं। जो महानुभाव कुछ भी जानते नहीं, आज वे ही सर्वश बने हुए हैं, एव अर्थबल के माध्यम से वे ही आज राष्ट्रकर्म के भाग्यविधाता बने हुए हैं। इसी असमन्वय का यह दुष्परिणाम है कि, आज राष्ट्र का सांस्कृतिक ज्ञानवैभव, प्राकृतिक व्यवस्थित कर्मकीशाल, एव 'सम विभजेरन्' मूलक अर्थविनिमय, तीनों ही क्षेत्र पारस्परिक सहयोगरूप तानूनत्र से पराङ्मुख बने हुए हैं। परिणाम इस पराङ्मुखता का जो दुश्प्रा, एव हो रहा है, वह आवालङ्घ्यनिता सब के सम्मुख है। इस भयावह सत्रविनाशक परिणाम, किंवा दुष्परिणाम के निरोध के लिए राष्ट्रीय मानवश्रेष्ठों के लिए यह अनिवार्यरूपेण अपेक्षित है कि, वे प्रत्येक जनमानस के अन्तराल में 'तानूनत्र' के बीज प्रतिष्ठित कर दें।

किसी से किसी प्रकार का भय न करते हुए, साथ ही अपनी ओर से किसी को भयत्रस्त न करते हुए हमें अविजम्ब यह प्रतिष्ठा कर ही

लेनी है कि, हमें प्रत्येक सम्भव उपाय से राष्ट्र के ज्ञान-कर्म-अर्थ तीनों का सममन्य कर ही डालना है। और पुनः समदर्शनानुगता नियमित-विभक्त-कर्मोत्तिका श्वेतक्रान्तिमूला उस तानून'प्रघोषणा का अनुगामी बन ही जाना है, जो घोषणा निम्न-लिखित रूप से एकादशसूत्री के रूप में हमारे राष्ट्रीय महासङ्गीत के द्वारा उद्घोषित है।

मङ्गलार्थ-संग्रह्यं-सं वो मनांसि जानताम् ॥

देवा भागं यथा पूर्वं सज्जानाना उपामते ॥१॥

समानो मन्त्रः, समितिः समानी, समानं मनः, सह चित्तमेषाम् ॥

समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः, 'समानेन वो हविषा जुहोमि' ॥२॥

समानी न आकृतिः, समाना हृदयानि वः ॥

समानमस्तु वो मनः, यथा वः सुसहासति ॥३॥

—अग्नेदसंहिता १०।१६१।२,३,४,।

(१)-हमारे राष्ट्र का 'गन्तव्यपथ' एक हो ।	(सङ्गच्छाम्य)।
(२)-हमारे राष्ट्र की 'भाषा' एक हो ।	(सयश्म्यम्) ।
(३)-हमारे राष्ट्र के 'रिवाज' एक हों ।	(स वो मनांसि) ।
(४)-हमारे राष्ट्र की 'मननशीली' एक हो ।	(समानो मन्त्र) ।
(५)-हमारे राष्ट्र की 'विवानममिति' एक हो ।	(समिति समानी) ।
(६)-हमारे राष्ट्र के 'मनोभाव' एक हों ।	(समान मन) ।
(७)-हमारे राष्ट्र की 'प्रज्ञा' एक हो ।	(सहचित्तमेषाम्) ।
(८)-हमारे राष्ट्र की 'गुणमन्त्रणा' एक हो ।	(समान मन्त्रमभि-
मन्त्रये वः) ।
(९)-हमारे राष्ट्र के 'आध्यन्तर संन्य' एक हो ।	(समानी न आकृति)
(१०)-हमारे राष्ट्र का 'केन्द्रबिन्दु' एक हो ।	(समाना हृदयानि वः)
(११)-हमारे राष्ट्र का 'अन्तर्जगत्' अभिन्न हो ।	(समानमस्तु वो मनः)

उक्त 'एकादशसूत्री' की राष्ट्रीय-घोषणा के आधार पर अपने सर्वा-तन्त्रस्वतन्त्र मारतराष्ट्र की प्राणप्रतिष्ठा करते हुए हम सम्पूर्ण राष्ट्रीय-मानवों के लिए मन-शरीरनिग्रन्धना योग-क्षेमात्मिका 'हवि' (अन्न-यस्त्र) की समानरूप से व्यवस्था करते हुए आत्ममूलक 'साम्यवाद' पथ के अनुगामी बने रहें, जिस इत्यभूत 'आत्मसाम्य' का (भौतिक साम्यवाद का नहीं) सदेश हमें इस रूप से प्राप्त हुआ है कि—

‘समानेन वो हविषा जुहोमि’

इसी समानाहुति के द्वारा हमारे राष्ट्र ने सहास्तिस्वरूप विश्ववन्द्युत्सव का यह लोकोत्तर आदर्श स्थापित किया है कि—

‘यथा वः सुसहासति’ ।

(२२)—श्वेतक्रान्ति का महान् उद्घोष—

राष्ट्रीय मानवो !

आपका राष्ट्र वह 'मागतराष्ट्र' है, जिसके मूल में समस्त विश्व की हव्य-कव्य-प्रदान करने वाले, अतएव 'भारत' नाम से ही प्रसिद्ध प्रचलित अग्निदेवता विराजमान है ।

राष्ट्रीय मानवो !

कदम्बवृक्ष के केन्द्र में प्रतिष्ठित नाकस्थ विष्णुदेवता के चारों ओर चतुर्विंशतिसंख्यायुक्त व्यासार्द्धवृक्ष से परिष्कृतमात्र प्रुव आज आपके मारतराष्ट्र के अभि-मुख हो गया है । कलस्वरूप आज आपका राष्ट्रीय भारताग्नि जग पड़ा है । अतएव इस अग्निजागरणवेला में आपको अपनी दीर्घकालीना सुश्रुति का परित्याग कर उस 'श्वेतक्रान्तिपथ' पर आरुढ़ हो जाना है, जिसकी एकादशसूत्री ही के रूप में आपका राष्ट्र को अम्यदय-निःश्रेयस् पथ का पथिक बना सकती है ।

राष्ट्रीय मानस !

आप लोगों को यह स्मरण रखना चाहिए कि—“दौर्ध्वन्ति भरत के नाम से यह राष्ट्र ‘भारत’ कहलाया है,” इस लोकयशोऽनुगता मान्यता का मरक्षण करते हुए भी हमें इस प्राणापत्य (वैदिक) तथ्य की ओर भारतीय आर्य मानव का ध्यान आकर्षित कर ही देना है कि, यह राष्ट्र वस्तुतः ‘अग्नि’ के कारण ही ‘भारतवर्ष’ कहलाया है। ‘अग्नेर्महो असि ब्राह्मण ! भारतेति’ (यजु संहिता) इत्यादि मन्त्र के अनुसार ब्रह्मवर्चसु-प्रवर्तक अग्नि ही महान् है। इसी के द्वारा क्योंकि मानव-देव-पितर-पशु-आदि समस्त वर्गों के लिये आषवि-हव्य-कव्य-उच्छिष्ट आदि से भरणपोषण होता रहता है, अतएव यह अग्नि ही ‘भारत’ कहलाए है। यद्यपि-‘अग्निर्मस्थान’ (यास्कनिरुक्त) इत्यादि निरुक्त-सिद्धान्तानुसार यह भारत अग्नि अखिल भूविष्ट का ही भरण पोषण करता है। अतएव इस दृष्टि से यद्यपि सम्पूर्ण भूमण्डल को ही ‘भारत’ कहना चाहिए था। तथापि विश्वद्वितीय रक्षा से अनुप्राणित इस आर्यावर्तीय भूभाग में ही क्योंकि भारत अग्नि-‘अग्निर्जागार तमूच कामयन्ते’ इत्यादि सिद्धान्तानुसार अपने वैयक्तिक पूर्ण स्वरूप से अभिव्यक्त रहते हैं। अतएव यही भू-भाग ‘भारतवर्ष’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है। निष्कर्षतः-जागरूक भारतवर्ष की प्रधानता से ही हमारा यह आर्या-वर्ष राष्ट्र ‘भारतराष्ट्र’ कहलाया है। निम्नलिखिता शातपथी भूति भी इसी दृष्टिकोण का समर्पण कर रही है—

“अग्नेर्महोऽसि ब्राह्मण भारतेति । ब्रह्म ह्यग्निः, तस्माद्ब्रह्म-
‘ब्राह्मणेति । भारतेति-एष हि देवेभ्यो हव्यं भरति (पितृभ्यः रुद्र्यं
भरति, पशुभ्यश्च ओषधिनस्पत्यन्न भरति), तस्मान्-‘भरतोऽग्नि’
रित्याहुः । एष उ वा इमाः प्रजाः प्राणो भूचा विभक्ति, तस्मा-
देवाह-भारतेति” ।

राष्ट्रीय मानवो !

विगत कतिपय महस्मान्दियों से प्रक्रान्त जिस नवग्रहमाहमण्डल ने आपके आग्नेय भारतराष्ट्र की प्रचण्ड ज्वाला को अभिभूत बनाए रखा था, आज की इस अग्निजागरणवेत्ता के उरक्रम में ही आपको इस नवग्रहमाहमण्डल के शान्मूल चूड़ उन्मूलन के लिए, साथ ही अग्निनिबन्धन केन्द्रात्मक मनु से अनुप्राणित अपने मानवस्वरूपाभि यत्कित्व को पुनः प्राप्त करने के लिए इसी क्षण से सर्वोभूत होकर परस्पर तानूनत्र (शपथबन्धान) कर ही लेना है ।

राष्ट्रीय मानवो !

त्रैलोक्यसञ्चालक अर्धमय अग्नि, त्रियामय वायु, शानमय आदित्य, ये तीनों अतिशया (अधिष्ठाता) प्राणदेवता क्योंकि एकमात्र शपथसन्धानात्मक तानूनत्र के बन्ध पर ही त्रैलोक्य का सञ्चालन कर रहे हैं । अतएव देवप्राणात्मक आपको भी उसी प्राकृतिक सिद्धान्त के आधार पर इसी क्षण तानूनत्र कर ही लेना है, जिसकी अश्माखण-शक्ति के साथ कोई भी प्रतिद्वन्द्वी आपके साथ प्रतिस्पर्द्धा करने की वृहता नहीं कर सकता ।

राष्ट्रीय मानवो !

आज भारतराष्ट्र 'श्वेतक्रान्ति' के उस महान् उद्घोष का अनुगामी बन चुका है, जिसकी घोषणा-‘अग्निर्जागार-अग्निर्जागार-अग्निर्जागार’ रूप से आपाता लात्-आ ख लोकाऽलोकान् परिध्यात है । प्रचण्डवेग से परिभ्रममाण, एवं विभ्राट्स्वरूपेण धोध्यमान महान् अलातचक्र में आसमन्तात् परिध्याता श्वेतक्रान्ति की एकादशसूत्रान्विता पूर्वोक्ता घोषणा राष्ट्र के प्रत्येक राष्ट्रीय मानव के कर्णकुहरो में अविलम्ब पहुँच ही जानी चाहिए । ‘नान्यः पन्था विद्यते ऽयनाय’ ।

राष्ट्रीय मानवो !

श्वेतक्रान्तिमूला ‘कृण्वन्तो विभ्रमाप्यम्’-‘हनं त्वं परित्रं शिघ्रेण पृथिव्यां सर्वमानवा’ इत्यादि-भौती-रमार्ची घोषणाओं के आधार पर आपको

है भी! अनन्य नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि, आप समस्त विश्व के जनमानस के प्रति निम्नलिखित एकादश सूत्री का धोषणापत्र दृढतम संस्काररूप से व्यवहित करें। और उद्घोषपूर्वक विश्वमानवों को यह संदेश सुना दें कि—

- (१)—विश्वमानवो ! आप अपने आत्मानुगत 'चित्' स्वरूप को अभिव्यक्त करो !
- (२)—विश्वमानवो ! आप अपनी बुद्धयनुगता 'धिपणा' का विस्तार करो !
- (३)—विश्वमानवो ! आप अपनी मनोऽनुगता 'प्रज्ञा का' आवाहन करो !
- (४)—विश्वमानवो ! आप अपने शरीरानुगत 'मूत' का संतनन करो !
- (५)—विश्वमानवो ! आप अपनी 'मूलप्रकृति' को लक्ष्य बनाओ !
- (६)—विश्वमानवो ! आप अपने मानवस्वरूप के आधार पर 'समाज' को प्रतिष्ठित करो !
- (७)—विश्वमानवो ! आप द्वारा अनवद्या प्रजा का 'उन्मुखितान' करो !
- (८)—विश्वमानवो ! रोदसी त्रैलोक्य के प्राकृतिक 'प्राण' का समन्वय प्राप्त करो !
- (९)—विश्वमानवो ! अग्निदेश भारत को अपना आदर्श मानो !

और इसी आदर्श के आधार पर

- (१०)—विश्वमानवो ! पशुभाव से अपना आत्मप्राण करो !
- (११)—विश्वमानवो ! 'मानव' की महती अभिधा को लक्ष्य बनाओ !

राष्ट्रीय मानवो !

उक्त एकादश-सूत्री से अनुप्राणित धोषणा के माध्यम से एक ओर जहाँ आपको 'विश्वमानव' को उद्बोधन प्रदान करते रहना है, वहाँ दूसरी ओर अपने ही राष्ट्र के सर्वोच्च सत्तापद-समासीन, अतएव सर्वसमर्थ अपने मान्य सत्ताधीशों की 'सत्तादृष्टि' के सम्मुख भी भारतराष्ट्र के उस संस्कृतिक-महान् उद्देश्य को (उन सत्ताधीशों के इस ओर निरपेक्ष बने रहते हुए भी) निर्व्यञ्जरूप से, निरङ्कुलरूप से निर्भयरूप से—'दीर्घकालादूनैरन्तर्यसत्कारासेवित' लक्षणा निष्ठावृत्ति से निरन्तर सम्मानपूर्वक रखते ही जाना है, जिस राष्ट्रीय-संस्कृति-उद्देश्य की प्राणप्रतिष्ठा के बिना हमारे इन सत्ताधीशों के अनुकरणात्मक-गतानुगतिक-अन्तर्राष्ट्रीय-ध्यामोहनात्मक आज्ञा प्रदान्त उद्देश्य कदापि भारतराष्ट्र की मौलिक-अपनी यद्दीयता को नो खन में भी सुरक्षित नहीं रख सकने।

भारतीय धर्म, साहित्य, संस्कृति, सम्पत्ता, आदर्श, आचारपद्धति, लोकनीति, समाजनीति, राष्ट्रनीति (राजनीति) आदि आदि के प्रति एकान्ततः निरपेक्ष बन जाने वाले, साथ ही इन भारतीय मौलिकताओं के प्रति चिरन्तनकाल से अपनी आस्था-श्रद्धा-समर्पित करते रहने वाले भारतीय आस्तिक मानव, 'हिन्दूमानव' की 'हिन्दू' उपाधि का अपनी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के व्यामोहन में उपहास करते रहने वाले इन सत्ताधीशों को बलपूर्वक आज से पाँच सहस्र वर्ष के पूर्व के भारत में ले ही चलना है आपको, जहाँ पहुँच पर ही इन्हें वास्तविक उद्बोधन प्राप्त हो सकेगा । और उस अतीत के 'हिन्दू' का स्वरूप जानकर ही इन्हें इस नाम की विश्वविभ्रुता गरिमा-महिमा का यत्किञ्चित् आभाव हो सकेगा ।

राष्ट्रीय मानवो !

विगत अनेक शताब्दियों से व्यक्ति-पद-प्रतिष्ठात्मक महान् व्यामोहन की साम्प्रदायिक-घातक-परम्पराओं ने पाँच सहस्र वर्ष पूर्व के राष्ट्रीय-हिन्दू-मानव की 'विश्वमानवता' को सर्वथा उस सीमा पर्यन्त अभिभूत ही बना डाला है, जिस सीमा से सीमित आजका राष्ट्रीय-हिन्दू-मानव अपनी सांस्कृतिक-‘आत्मनिष्ठा’ को विस्मृत कर सभी क्षेत्रों में नितास्त ‘भावुक’ प्रमाणित होता हुआ सभी स्वार्थ-परवशकों के उपहास का ही साधन बना रह गया है ।

स्वस्वरूपदर्शन-विरोधिनी इसी भावुकता के कारण सर्वथा उदार-महामहिम-शाली-सम्प्रदायवादनिरपेक्ष भी राष्ट्रीय-हिन्दूमानव आज इसके अपने ही दोष से ‘साम्प्रदायिक’ माना, और मनवाया जा रहा है उन स्वार्थियों की कृतघ्नता के कारण ही, जिन स्वार्थियों के सम्पूर्ण-स्वार्थों का प्रधान केन्द्र आज भी यही राष्ट्रीय-हिन्दूमानव ही बना हुआ है ।

अपनी सहज सांस्कृतिक उदारता से विश्वमानवतावादी जिन इस राष्ट्रीय हिन्दू ने जिन अगणित बाँटों को आश्रय प्रदान किया, उनका भरण-पोषण किया, और आज भी करता जा रहा है बिना किसी प्रत्युपकार की भावना के, आज यही राष्ट्रीय-हिन्दू-मानव अपने महान् दोष ‘भावुकता’ के कारण ही उन सभी अभिभूत

से बदले में 'कृतघ्नता' ही प्राप्त करता आ रहा है। और यों अपनी सर्वोच्च 'हिन्दू' जैसी राष्ट्रीय-उपाधि-को अपने सर्वस्व समर्पण से अक्षरशः चरितार्थ करता हुआ भी यह राष्ट्रीय-मानव (हिन्दू) आज उन राष्ट्रीय-मानवों के द्वारा 'साम्प्रदायिक-मानव' माना जा रहा है, जो आजके राष्ट्रीय-मानव तत्त्वतः अपने व्यक्ति-पद-प्रतिष्ठा-मान के व्यामोहन से स्वयं ही सम्प्रदायवादी बनते हुए अपने इस विशुद्ध साम्प्रदायिक-'फॉर्मो सपाद' नामक सम्प्रदायवाद में चार आना मात्र देकर दीक्षित हो जाने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य को 'मानव' कहने में भी अपने इस कल्पित धाद का अपमान घोषित करने लग पड़ते हैं।

राष्ट्रीय मानवो !

निरपेक्षदृष्टि से आज आपको इस तथ्य से राष्ट्र के भाषुक मानवों को शीघ्र में शीघ्र उन्मुक्त कर ही देना है कि, आपको साम्प्रदायिक मतलाने वाले राष्ट्रीय मानव स्वयं उस सीमित सम्प्रदायवाद के महान् पोषक बने हुए हैं, जिस सीमित धाद के प्रच्छन्नव्याज से 'राष्ट्रीयता' के व्यामोहक जाल से उमी प्रकार राष्ट्रीय-हिन्दू-मानव की भावुकता से लाभ उठाते रहना चाहते हैं, जैसे कि इसकी इसी भावुकता से आज से पूर्व के युगों के शासकों, समाजसुधारकों, एवं मतवादात्मक सम्प्रदायवादों में कभी 'धर्म' के नाम से, कभी 'राज-भक्ति' के नाम से, तो कभी 'समाजसुधार' नाम से छलपूर्वक इससे लाभ उठाने हुए अन्ततोगत्वा अपनी जघन्या कृतघ्नता का ही परिचय प्रदान किया है।

और अन्त में

मात्रधान राष्ट्रीय मानवो !

आपको किसी भी धाद-विशेष में अब कोई भी सम्बन्ध नहीं रखना है, निर-
न्तरे ही पर धार्मिक-दल का प्रवर्तक हो, अथवा तो राष्ट्रीयता-दल का

समर्थक । आपको स्वयं अपनी चिरन्तन-निष्ठा से स्वयं ही अपनी मौलिक उस राष्ट्रीयता का अपने राष्ट्रीय-जीवन में अविलम्ब प्रतिष्ठापन कर ही लेना है, जिसका मौलिक-ज्ञानविज्ञानात्मक समस्त सम्प्रदायवादनिरपेक्ष रहस्य उस 'प्राजापत्यशास्त्र' में ही सुरक्षित-सुगुप्त है, जिसे विगत पाँच सहस्रवर्ष के सम्प्रदायवादों ने व्यक्त ही नहीं होने दिया है । एकमात्र उस चिरन्तन चिरतृप्त-शारवत-सनातन सत्य के व्यक्ती-भाव के लिए ही, इस सनातनसत्य से अनुप्राणित अव्ययात्मनिबन्धना 'श्चेतन्नान्ति' के द्वारा अपनी सम्प्रदायवाद-निरपेक्षा 'राष्ट्रीय-मानवता' के महान् पद की पुनः प्राप्ति के लिए ही प्रस्तुत 'श्चेतन्नान्ति के महान् सन्देश' के बल पर ही आपको अपना कर्तव्यनिर्धारित कर लेना है । और इस कर्तव्यनिष्ठा के साथ साथ ही भारतराष्ट्र की इस मङ्गलाशया को भी विस्तृत नहीं कर देना है कि—

नेधा लोकः कन्पितोऽयं यदासीत्—

इन्द्रः स्वर्गे पूर्वकाले तदासीत् ।

आसन्नस्मिन्-भारते तर्हि विद्याः—

शौर्यं-लक्ष्म्यः-सिद्धयश्चानवद्याः ॥१॥

ब्रह्मवीर्यपरिवृद्धिहेतवः—

सूर्य-सोम-रस-यज्ञ-धेनवः ।

क्लेशसिन्धु-तरणाय सेतवः—

संहता अथ निधिर्धे ननः ॥२॥

क्षत्रिया य इह सोम-सूर्यजाः—

ब्राह्मणा य इह यज्ञप्रणिणः—

विद्वज्जा य इह धेनुपालकाः—

स्तेषु सन्ति मित्राः-धियः-श्रियः ॥३॥

।।कस्थविष्णोः परितस्तु वेददग्—

व्यासाद्भजे सञ्चरति ध्रुवं ध्रुवः ।

धृते ततः कापि पुरा युगे स हि—

प्राङ्मेरुपस्वस्तिकगोऽभिजित्यभूत् ॥४॥

प्राङ्मेरुस्थे हंमृष्टेऽभिजिद्मे—

ब्रह्मण्यामीत् स ध्रुवो यत्र काले ।

ब्रह्मादिष्टो वेदधर्मस्तदासीत्—

सर्वप्रीतो हृद्गतः प्रोन्नतश्च ॥५॥

तद्येवामीद्भारतेऽपि सूर्यो—

निज्ञानेनोच्छ्राययन् भारतीयान् ।

तस्तं यातो भारतस्यैव सूर्यो—

म्लियन्त्याग्न्यास्तेन बुद्धयन्धकारात् ॥६॥

प्राङ्मेरुपस्वस्तिकमेव हिन्दो—

तरस्य रास्वस्यस्तिकमर्णस्य ॥

गतो ध्रुवः वर्पति वेदधर्म—

विषम्यपेक्षाद्य विषम्यपस्थः ॥७॥

ताराग्रशादपि फलं ध्रुव एव दत्तं—

तेनाभिजित्यसिगतः स हि वेदिकानाम् ।

प्रागुन्नतिं बहु चमार स चाधुनपां—

वेदद्विपां सततमुन्नतिमावतनोति ॥८॥

कालेन केन च परिक्रममाण एष—

प्राचीमुपेत्य पुनरेप्यति दक्षिणाशाम् ।

नेन ध्रुवं ध्रुव इहामिजिति प्रपन्नो—

भूयः करिष्यति स भारतधर्मवृद्धिम् ॥६॥

उक्त-उदयोधनात्मक पथों का अर्थ स्पष्ट है । पुरातन देवयुगात्मक वैदिक-काल में-जबकि इसी भूमण्डल पर प्राकृतिक-आधिदैविक-नित्य-दिलोकी-व्यवस्था थी, जिसके कि-अग्नि-वायु-इन्द्रादि भोम-भानुषदेवता व्यवस्थापक थे, उस युग में अमरावतीपुरी की 'सुधम्मा' सभा के अधिपति 'मैकुण्ठ' नामक देवेन्द्र के शासनकाल में भारतवर्ष में वेदविद्या, प्रचण्ड पीरप, एवं प्रभूत अर्थव्यवस्था सर्वात्मना विकसित थी । इनके अतिरिक्त अणिमादि देवसिद्धियाँ भी तद्दुग में मूर्तरूप में विद्यमान थी ॥१॥

ब्रह्मवीर्य के सहायक द्विचक्रात्मक 'अश्माशुरिन' नामक सूर्य, सोमरस, तथा कामग्री (कामधेनु) नामक गीतत्व-उस युग के महान् आधिष्ठातृ थे । प्रागु-मवस्थिता ब्रह्मपुरी में निवास करने वाले भगवान् भौम ब्रह्मा ने बलेशसिन्धुतरण-साधनभूत तथाकथित दिव्य आधिष्ठातृ से लोकोत्तर अभ्युदय व्यवस्थित किया था उस देवयुग में ॥ २ ॥

दीव्यशाली क्षत्रिय यहाँ चन्द्र-सूर्य-अग्नि-वशी थे । वेदनिष्ठ ब्राह्मण यहाँ वैध-यज्ञनिष्ठ बनते हुए उत्पत्तीकरूप यज्ञस्थलों से पूत बने हुए थे । अर्थबलतरलक भलन्दनवशज वैश्यमहाभाग यहाँ श्रुति-गौरव-वाणिज्य-कर्मों में निरत थे । और यों इन तीनों शक्तियों से भारतवर्ष विद्या-विजय-सदमी इन तीनों राष्ट्र-सभ्यत्वों में समन्वित बना हुआ था देवयुग में ॥ ३ ॥

विष्णुद्वितीय-वृष्टाकेन्द्रात्मक उत्तर ध्रुव कान्तिहवीर-शुष्ठीकेन्द्रात्मक पार-मेष्ठ्य नास्व (स्वर्गस्थ) विष्णु के चारों ओर २४ अंशों के ध्याणक्षेत्र से वृत्त बना कर परिक्रममाण है । उस युग में यह ध्रुवविन्दु उस 'अभिजित्' नामक

ब्रह्मनक्षत्र से समन्वित था, जिस नाक्षत्रिक अभिजित् के वेदप्राण से भारतराष्ट्र में वेदविद्या विकसित हुआ करती है ॥ ४ ॥

अवश्य ही उसी अभिनिदुपलक्षित ध्रुवमाल में भीम ब्रह्मा के द्वारा निष्प्रिय वेदधर्म सर्वात्मना समुद्र था उस देवयुग में, जो काल आज से अनुमानत १२॥ हजार वर्ष पूर्व माना जा सकता है ॥ ५ ॥

अवश्य ही उसी अभिनिधुग में 'विज्ञानभजन' नामक 'सूय्यभजन' में तत्त्व ज्ञेयण करने वाले वैज्ञानिक महर्षियों के तत्त्वज्ञेयण-कर्म से समुत्पन्न ब्रह्मनिधु तत्त्वों ने भारत-राष्ट्र को समृद्धि की चरम दशा में ला पड़ा किया था । कालांतर में ध्रुव का सम्बन्ध ध्रुवपरिभ्रमण के कारण वेदप्राणामक अभिजित् से पृथक् बन गया । परिणामस्वरूप अस्त हो गया वह वेदसूय्यामक भारतमाग्यसूय्य । कलेश समुद्र में निमग्न हो गए भारतीय, एवं अज्ञाना वजार ने अभिभूत कर लिया सर्वात्मना ॥ ६ ॥

सचमुच ही प्राङ्मेरु (पामीर) से सम्बाधित स्वस्तिक (के ॥) से विपन्न एवं उत्तरसमुद्रानुगत स्वस्वरिक से समन्वित हो जाने वाले ध्रुव ने आज वेदधर्म अभिभूत हो गया है । विपर्ययध्रुव आज विपर्ययरूप में ही भारतराष्ट्र के पतन का कारण प्रमाणित हो रहा है ॥ ७ ॥

यह तथ्य है कि, सगोलीय नाक्षत्रिक भ्रूवादि परिवर्तना के अनुपात में ही राष्ट्रों की स्थितियों में उन्न्वाच परिवर्तन हुआ करते हैं । जिस ध्रुव ने अभिजित् काल में भारतीय वेदनिष्ठ मानवों को अभ्युदय से समन्वित किया था, आज विपरीत पदानुगामी बनता हुआ वही ध्रुव वेदविद्धों की लौकिक मनुष्यों की उन्नति कर रहा है ॥ ८ ॥

किन्तु यह सर्वथा सर्वात्मना विग्रमनीय है कि, अथ ध्रुव १२॥ हजार वर्ष पूर्ण कर पूर्वमिन्दु का अनुगामी बनने जा रहा है । अतः अथ निश्चयेन इस परिवर्तन से भारतीय वेदधर्म पुनः समृद्धिपथ का अनुगामी बनने वाला है, निश्चयेन बन जाता है ॥ ९ ॥

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः—

स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽरिष्टनेमिः—

स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

—यजु सहिता

ओं शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः !!! सैव श्वेतक्रान्तिः—

पालानुकृष्ण-१३ त्रयोदशी

महाशिवरात्रि

वि० स० २०१३

सर्वात्मना-विधेय —

मुत्तरक्तशर्मा, श्वेतक्रान्तिसन्देशवाहकः

आङ्गिरसो भारद्वाज

वेदवीथीपथिक

श्री :

सांस्कृतिक-संघर्ष के लिये आमन्त्रण

एवं

तत्र विजय-श्री-लाभार्थ

‘श्वेतक्रान्ति का महान् सन्देश’

उपरत

अग्नि०, मणि०, कोडी०, सुभगा करनेवाली (विद्या), दुभगाकरी, गर्भ-
करी, मोहन-करी अवर्च-वेदी, पाकशासनी (इन्द्रजालिक), द्रव्यहोम,
क्षत्रिय विद्या, चन्द्र चरित, सूर्यमति, शुक्ल-मति, बृहस्पति गति, उल्कापात,
दिपा दाह, मृगचक्र, शीघोकी पचायत, धूलि-वृष्टि, केश-वृष्टि, मात
वृष्टि, रुधिर वृष्टि, (वाष्टम चेतना पैदा करनेवाली) वेताली, धाण्डाली,
शाम्बरी (माबरी), द्रविड देश वाली, कलिमवाली, गौरी, गाधारदेशी,
नीचे गिरानेकी ऊपर उठानेकी, जड़ बनानेवाली (जुम्भणी), स्तम्भनी,
हलेपणी रोगकारणी, निरोगकारणी, भूत दूर करनेवाली, (प्रकामणी)
अन्तर्धान करानेवाली बड़ी बनाने वाली, (आयामिनी), इत्यादि विद्याओं
(जादू टोनों) का मनबेलिय प्रयोग करते हैं, पान के०, वस्त्र०, लयन०,
शयन०, और भी नाना प्रकारके काम-भोगोबेलिय प्रयोग करते हैं, उलटी
विद्याओंवा मेवन करते हैं।

व धन य भ्रमम पड कालके समय काय करके किसी एक मासुरी,
किल्बिष यात्रे स्वानोम उत्पन्न होनेवाले होते हैं। यहाँ से भी छूटकर
फिर भी प्रचे, गूग होनेके लिये, समम अथा बननेकेलिय इस लोकमे
लौटते हैं ॥३०॥

(६६६) जो उनमसे कोई अपनेलिये, जातिके लिये, शयनके लिये,
आगारकलिये, परिवारके लिये, जातिशत्रु या सहवासीके निमित्त निम्न
पाप करते हैं—पीछा करनेवाले (अनुगामिक) चोर, सेवा कर डगनेवाले
(उपचारक), बटमार, अथवा संध लगानेवाले, अथवा गिरइकट हाते
हैं। अथवा भेड-बधिक, गूजर०, जानबिकारी, बिडोमार, या मनुष्य,
या घातक, ग्वाना, कुत्ता-पालन, कुत्तसे शिवार करनेवाला होता है।

कोई अनुगामी (ठग) का भेष ले, अनुगमन किये जानेवालेको मार
कर, दिन भिन्न कर, लोप विरोध कर या भागकर आहार प्राप्त करता
है। इसप्रकार वह भारी पाप नमोंके साथ अपनेको प्रतिष्ठ करता है।
वह एसा घादमी (उपचारक) सबका रूप ले उमी उपचार (सया) बिये
जात पुरुषको मारकर, टुक-टुक कर० आहार जमा करता है। इसप्रकार ०।

सो वह बटमार०, वह सेंघ लगानेवाला०, गिरह्वट०, भेड कमाई
 बन भेडको या दूनरे जंगम प्राणीको मार०, अपनेको नामवर ख्यापित
 करना है ० । मूअर-कसाई०, जालशिकारी०, चिड़ीमार०, मटुआ०,
 गोषानक० । ग्वाला बनकर उसी गो के बड़डेको चुनवर मार मार कर०
 प्रसिद्ध होता है । कुत्तापालक हो उनी कुत्ते या अन्य किसी जंगम प्राणी-
 को मार कर० । ० कुत्तेके माय शिकारी का भार से उसीमें मनुष्य या
 किसी जंगम प्राणीको मार कर आहार जमा करता है, ऐसे बहुतमे पाप
 कर्मोंसे अपनेको प्रसिद्ध करता है० ॥३१॥

(६६७) सो कोई मुख्य परिपदसे उठकर "मैं इसको मारूंगा" यह
 कह चीत्तरको, या वस्तुको, या लखेको बबूनरको, बपिजल या किसी
 अन्य जान प्राणी को मारनेवाला प्रसिद्ध होता है । किसी धुरी चीजके
 देनेसे विरोधी बन, अथवा सड़ी चीज देनेसे, या मुरा स्थालकसे कुपित
 हो, उक्त गृहपति या गृहपतिके पुत्रोरी खेतीको स्वयं जलाता है, या
 दूमरे के हाग०, या जराते हुये अन्य पुरुषका अनुमोदन करता है ।
 इस प्रकार भागी पापक्रमसे अपने को प्रसिद्ध करता है ।

सो कोई किसी धुरी चीजके देने०, गृहपतिके ऊटो, गाय-बैलो,
 घोडो गदहात आ आदि को स्वयं ही काटता है, अन्य किसीके कटवाता
 है, या हाटो दूमरे पुरुष) का अनुमोदन करता है । इस प्रकार० ।

० कोई गृहारि० को, ऊट्यार को, गोमार को, घोडमारको, गदह-
 सारको, काटेरी बीखर पाखाभासे) रुधकर स्वयं भागसे जलाता
 है० ।

० गृहपतिके० कुण्डवरो, या मखिलो मोनीको स्वयं चुरता है० ।

० अथर्णाह-ब्राह्मणाह छत्तेको, दण्डको, भाण्डको, पात्ररा, लाठीको,
 गिड़ोन्धो, काढको, भादरको, चर्मोसनको, छुरेको, या म्यानको, अन्य
 चुरता है० ।

सो कोई गिना सोने ही गृहपति०की फजलको स्वयं जलाता है० ।

अग्नि०, मणि०, वीडी०, सुभगा करनेवाली (विद्या), दुर्भंगाकरी, गर्भ-
करी, मोहन-वरी, अथर्व-वेदी, पाकशासनी (इन्द्रजालिक), द्रव्यहोम,
क्षत्रिय-विद्या, चन्द्र-चरित, मूर्यगति, घुक्-गति, वृहस्पति गति, उत्सापात,
दिशा-दाह, मृगचक्र, वीथोकी पचायत, धूलि-वृष्टि, केत-वृष्टि, मात-
वृष्टि, रुधिर वृष्टि, (वाष्टम चेतना पैदा करनेवाली) वेताली, चाण्ढाली,
शाम्बरी (साबरी), द्विड देश वाली, कलिंगवाली, गौरी, गाधारदेशी,
नीचे गिरानेकी, ऊपर उठानेकी, जड़ बनानेवाली (जृम्भणी), स्तम्भनी,
श्लेषणी, रोगवारणी, निरोगकारणी, भूत दूर करनेवाली, (प्रक्षामणी)
अन्तर्धान करानवाली, बड़ी बनाने वाली, (आयामिनी), इत्यादि विद्याओं
(जादू-टोनों) का अन्नकेलिये प्रयोग करते हैं, पान के०, वस्त्र०, लयन०,
शयन०, और भी नाना प्रकारके काम-भोगोंकेलिये प्रयोग करते हैं, उलटी
विद्याप्रोक्ता सेवन करते हैं ।

वे अन्न य भ्रमम पडे कासके समय काल करके किसी एक भानुपी,
किल्बिष वाले स्थानोम उत्पन्न होनेवाले होते हैं । वहाँ से भी छूटकर
फिर भी भ्रमे, गू मे होनेके लिये, तममे भ्रमा बननेकेलिये इस सोकम
सौटते हैं ॥३०॥

(६६६) जो उनमसे कोई अपनेलिये, ज्ञातिके लिये, रायनके लिये,
आगारकेलिये, परिवारके लिये, यातिशानो या सहशशीके निमित्त निम्न
पाप करते हैं—गीछा करनेवाले (धनुगामिक) चोर, सेवा कर ठगनेवाले
(उपचारक), बटमार, भयवा संध लगानेवाले, भयवा गिरइन्ट होते
हैं । भयवा भेद-बधिक, धूकर०, जालझिकारी, चिरोमार, या मधुघा,
गो-पातक, स्वाला, कुत्ता-यातक, कुत्तसे शिकार करनेवाला होता है ।

कोई धनुगामी (ठग) का भेस से, धनुगमन किये जानेवालों को मार
कर, दिन्न-निन्न कर, सोन-विलोप कर या भागकर आहार प्राप्त करता
है । इसप्रकार वह भारी पाप कर्मोंके साथ अपनेको प्रमिद करता है ।
वह ऐसा आदमी (उपचारक) सेवनका रूप से उसी उपचार (सेवा) किये
जाउ पुरषको मारकर, टूक-टूक कर० आहार जमा करता है । इसप्रकार ० ।

करें ? क्या काम करें ? क्या है आपका हित-इष्ट (पदार्थ) ? आपके मुखारविंदको क्या स्वादिष्ट लगता है ?" उसको देखकर अनार्य (चापलूस) बोलत हैं—“यह पुरुष देवता हैं । यह पुरुष देवस्नातक हैं । यह पुरुष तो निरक्षर देवजीवनवाले हैं । हमारे भी इनके सहारे जीते हैं ।” उमको देखकर आर्य (पुरुष) कह उठते हैं—“यह पुरुष कुरुरर्मा हैं । यह पुरुष प्रतिघूत हैं । प्रतिस्वार्थी, दक्षिण (भरक) गामी नारकीय, बाली करतूत वाला है, और भविष्यमें ज्ञानसे वधित होगा ।

इस प्रकार मोक्षकेलिये प्रव्रजित हो कर उठे भी कोई इस भोगी पुरुष जैसे स्थानको पाना चाहते हैं । न उठे (प्रव्रजित) भी चाहते हैं प्रतिलोभुष भी चाहते हैं । यह स्थान (भोग) अनार्य है मोक्ष से हीन है, अपूँ, म्याय-रहित, मृगुड, दुःसहस्यके न काटनेका, सिद्धि-भारं विमुक्त, पूर्णतया मिथ्या और असाधु स्थान है ,

अ-धर्म-पक्षके विभागका यह प्रथम स्थान है ॥३२॥

३ धर्म-पक्ष विभाग

(६९८) अब दूसरा धर्म-पक्षका विभाग ऐसे कहा जाता है ।

यहां पूर्वम, पश्चिमम, उत्तरम, या दक्षिणमें कोई-कोई ऐसे मनुष्य होते हैं, जैसे कि—कोई आर्य, कोई अनार्य, कोई उच्च-भोज, कोई नीच-भोज, कोई अच्छी काया वाले, (दुहरामो ६४४) पुण्डरीक सा,० सर्वनाम्न, सर्व भारमासे परिनिर्वाण प्राप्त, उन्हें मैं कहता ॥

यह स्थान है आर्य (श्रेष्ठ), केवल (ज्ञान) का०, सारे दुःखोंके नाशका एकान्त, ठीक, उत्तम (मार्ग) है ।

द्वितीय धर्म-पक्षस्थानको इस प्रकार कहा गया ॥३३॥

अब तीसरे मिश्रित स्थानका विभाग ऐसे कहा जाता है ।

४ पाप-पुण्य मिश्रित कर्म

(६९९) वे जो थमल पारण्यक होते हैं (दुहरामो ६४४) वे वहां से छूट मरतर, फिर एष-मूडक, मू न-बावले होनकेलिये, फिर मधे होनकेलिये,

० ऊटो, गायो, घोडो, गदहोके भगोको स्वय ही काटता है० ।

० ऊटसार, ० गदहसारको बाटे की दाखाओसे रुधर धागसे जलाता है० ।

० कुण्डलका, मोतीको स्वय चुराता है० ।

० थमणो, ब्राह्मणोके छाते० चर्मरुण्डको स्वय चुराता है० ।

कोई थमण या ब्राह्मणको देखकर नाना प्रकारके पाप कर्मोंसे अपने-को प्रसिद्ध करता है, अथवा (उपहासार्थ) अच्छटा (चुटनी) बजानेवाला होता है, बठोर बोलता है । समय आने पर भी अन्न पान नहीं देता ।

वे (लोग) थमणोंके बारेमें कहते हैं—“जो नीच, भार ढोनेवाले (कुसी), घालसी, बूपल (म्लेच्छ जातिक), कृपण, दीन हैं, वे थमण होते हैं, प्रश्रव्या सेत है । वे इस धिक्कार वाले जीवनको सहन करते हैं । वे परलोकके लिये कुछ भी नहीं करते । वे दुःख सहते, शोक करते, भ्रुते, पछताते, पीडित होते, पिटते, परितप सहते हैं । वे दुःख-भूरन-पीडन-पिटन परितपन-बध-बधन रूपी बलशोसे निरन्तर लिप्त होने हैं । वे भारी आरम्भ (हिंसा) से, भारी समारम्भसे, भारी आरम्भ-समारम्भसे, नाना प्रकारके पाप कर्म रूपी कृत्योंसे बड़े मानुषिक भोगोंको भोगनेवाले होते हैं । (कोन से भोग ?) जैसे हि, भोजनके समय भोजन, पानके समय पान, ० वस्त्र०, लयन०, दायन० । वे साय प्रातः स्नान रिये, शिरस न्हाये, कण्ठम माला धारे, मणि-मुवण पहने, फूलोंके मोर को धारे, कर्पूरी, माला दामके समूहको लटकाये, नवीन धुले वस्त्र पहिने, चन्दन चवित धरीरराले, भारी बिद्याल कोठनी दत्तानम भारी विस्तृत सिंहासन पर स्त्री समूहसे घिरे बैठते हैं । सारी रात दीपकके जलते, बाजे बजते, नाट्य-गीत-बाद्य-गीणा तल-नास-त्रुटित-मृदगके षट् बजाने स्वरव साथ बड़ मानुष भोगोंको भोगने मोत्र करते हैं ।

यह एक घाजा देन पर बिना बुझाये चार-पाच पुरख उठ राइ होज है, धीर फटत हैं—कह देरतामाके प्रिय, क्या करें, क्या लायें, क्या भट

करें ? क्या काम करें ? क्या है आपका हित-इष्ट (पदार्थ) ? आपके मुखारविन्दको क्या स्वादिष्ट लगता है ?" उसको देखकर अनार्य (चापलूम) बोलते हैं—“यह पुरुष देवता हैं । यह पुरुष देवस्नातक हैं । यह पुरुष तो निश्चय देवजीवनवाले हैं । दूसरे भी इनके सहारे जीते हैं ।” उसको देखकर आर्य (पुरुष) कह उठते हैं—“यह पुरुष क्रूरकर्मा हैं । यह पुरुष अनिधूत हैं । अतिस्वार्थी, दक्षिण (नरक) गामी नारसीय, बानी करतूत वाला है, और भविष्यमें ज्ञानसे वंचित होगा ।

इस प्रकार मोक्षकेलिये प्रव्रजित हो कर उठे भी कोई इस भोगी पुरुष जैसे स्थानको पाना चाहते हैं । न उठे (अप्रव्रजित) भी चाहते हैं अतिलो-भुष भी चाहते हैं । यह स्थान (भोग) अनार्य है, मोक्ष से हीन है, अपूँर्ण, व्याप-रहित, असुख, दुःखशाल्यके न काटनेका, सिद्धि-मार्ग-विमुख, पूर्णतया मेध्या और य साधु स्थान है ,

य-धर्म-पक्षके विभागका यह प्रथम स्थान है ॥३०॥

३ धर्म-पक्ष विभाग

(६६८) अब दूसरा धर्म-पक्षका विभाग ऐसे कहा जाता है ।

यहां पूर्वम, पश्चिमम, उत्तरम, या दक्षिणमें कोई-कोई ऐसे मनुष्य होते हैं, जैसे कि—कोई आर्य, कोई अनार्य, कोई उच्च-गोत्र, कोई नीच-गोत्र, कोई अच्छी काया वाले, (दुहरामो ६४४) पुण्डरीक मा,० सर्वमान्त, सर्व आत्मासे परिनिर्वाण प्राप्त, उन्हें मैं कहता हूँ ।

यह स्थान है आर्य (श्रेष्ठ), केवल (ज्ञान) का०, सारे दुःखोंके नाशका एवान्त, ठीक, उत्तम (मार्ग) है ।

द्वितीय धर्म-पक्षस्थानको इस प्रकार कहा गया ॥३३॥

अब तीसरे मिश्रक स्थानका विभाग ऐसे कहा जाता है ।

४ पाप-पुण्य मिश्रित कर्म

(६६९) वे जो धर्मण धारण्यक होते हैं (दुहरामो ६४४)० वे वहाँ से छूट मरतद, फिर एष-मूडक, नू मे-बावले होनबेनिये, फिर यधे होनबेनिये,

इस दुनियाम लौटते हैं । यह स्थान है अनार्य, अ-नेवल० न-सब दु-स-
भागं नाशका-भागं, बिल्तुल मिथ्या, बुरा ।

तृतीय मिथ्यव स्थानको इस तरह कहा गया ॥३४॥

५ अ-धर्म पक्ष विभंग

(६७०) अब प्रथम अधर्मपक्षस्थानका विभंग कहा जाता है ॥

यहा पूर्वम० कोई मनुष्य गृहस्थ, महेष्पुरु, महा-भारभ, महापरिग्रह,
अधार्मिक, अधर्मानुगामी अघमिष्ट, अधर्मवादी, अधर्मराय
जीविकावादे, अधर्म देखनेवान, अधर्मम निष्ठ, अधर्मपुत्र शील (आचार)
वाने, अधर्मसे ही जीविका करते बिहरत हैं । मारो छदो बाटो, (पहते),
जीवोके काटनवाने खून रगे हाथ वाने, चण्ड, रौद्र, क्षुद्र दुस्साहसी,
(होते हैं) घूस बचना ठगी-ढोंग बटमारी कपट घादि के बहुत प्रयोग
करनेवाले होते हैं । दुस्सीन, दुर्व्रत होते हैं । सारी हिसानोसे
अविरत, जीवन भर सारे परिग्रहोमे अविरत, सारे मोधरो० मिथ्याद्वि
(रूपी) दाल्मसे अविरत नहाने, शरीर दवाने रंग लेपन, दान्य रूप रस
गंध माना अलपार धारनेसे जीवन भर अविरत रहते । सारे गादी रप-
यान-युग्म गिल्लि पिल्लि-स्पन्दन शयन-मासन वाहन भोग्यवस्तु बहु प्रकार
के भोजनके विधानसे जीवन भर अविरत रहते । सब तरहके बेचने-
खरीदने, मासे, घाघेमाण, रुपयके व्यवहारम जीवन भर अविरत रहते ।
सब तरहके अक्षर्पी, मोन, घन धान्य, मल्लि-मोती, घस, शिल, मू मेवे
जीवनभर अविरत रहते हैं । सब तरह के डडो मारने, बाट मारा ने
जीवनभर अविरत होते । सब प्रकारके धारम्भ समारम्भ सब प्रकारके
पवाने पनवानेमे जीवन भर अविरत । सब तरहके कूटने पीटने, तर्जन,
ताडने, बध बधन, और वरपदेनेमे जीवनभर अविरत होते हैं ।

जंमे नि कोई-कोई गुण्य पावस, भगूर, तिन, मृग, उडद, निष्ठात्र,
कुनधी, चबला, परिमन्धव आदिको अत्यन्त क्रूर मिथ्यादण्ड (कष्ट)
देते । ऐसे ही दूसरे प्रकारके पुरप, तीतर, बटेर, कछुनर, कपिजन, मुन,
भेंस, मूषर, मगर, गोह, कछुये, सरनैवाले जन्तु आदि पर अत्यन्त क्रूर

दण्ड देते हैं। उनकी बाहरी जमात होती है, जैसे कि, (जीत) दास, पठवनिye, नौकर, पत्नीदार, कमवर भोग समान पुरुष। औन्स अपराध पर उनको स्वयं ही भारी दण्ड देते हैं। जैसे (कहते हैं) † उसे डडो, इसे मूँडे दो, इसे तजना दो, इसे ताटना दो, इसकी मृमुख बांधो इसे बेडी लगाओ, इस हाडीबधन करो इसे चारफ बधन करो, इसे दो जत्रीरोम सिकोडकर चुडवा दो, इसे हथकटा करो इस पैरकटा करो इसे कनकटा करो, इस नाक घोट गिर मुहकटा करा। इस उपाडे नयनोवाला करदो। इसे दाँत उपाडा बना दो। इस बहोश और अय छिन्न बनाओ। इस पलककटा बनाओ। इस अण्ड निकाला, जिह्वा निकास बना लटका दो। इस धरती पर घसीटता पानोम डुबोया बनाओ मूलीपर चढ़ाओ। सूरीसे छिन्न भिन्न बनाओ। नमक छिडरा बनाओ। बघ्य हुआ बनाओ। इस सिंहपुच्छितक-बैल पुच्छितक बनाओ। जगरी भागम बनाओ। इस कोपेरा छाया जानवासा मास बनाओ। इस भात पानी न दो। इसे जीवन भरका बघ-बधन कर दो। इस बुरी मार स मार दो।

जो उसकी भीतरी (परु) जमात होती है जैसे पि माता, पिता, भाई, बहन, भाया, पुत्र, पुत्री बहू। उनके छोटस अपराध पर स्वयं भारी दण्ड देता है। बिकट ठडे जनम फक देते हैं। जो दण्ड धनुओंके निये कहे गये हैं, वे देते हैं। वे परभोजन दुग्धित होते, गोक करत, कूते हैं, कपट पाते, पीडित होत, परितप्त होत है। वह दुःखने० भूने परितपन, बघ-बधन परिवेसस अविरत होते हैं।

इसी प्रकार वे स्त्रीभोगम भूदित, लोभित, गुध, घासक, चारपांच पद पपोतक कम या बेसी बाल तर भोगोकी भोगवर, बहुत सारे

† राजदण्डोंको मिलाओ, मञ्जिष्पनिकाय, (महाबुधसवसपमुत्त

बैर समूह संचित कर, बहुतसे पाप कर्मोंका संचय कर पापके भारसे बैसे उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि, लोहेका गोला या पत्थरका गोला पानीमें फेंकने पर पानी पार कर धरतीके तल पर जाकर टिकता है। ऐसे ही ऐसा पुरुष बहुतमे पर्यायो तक दुःखोवाला, कष्टवाला, चंदोवाला, अविश्वासोवाला, दम्भोवाला, नियतोवाला, अप्रमक्षोवाला, अस-अगम प्राणियोंका घातक, बाल पा मर कर पृथिवी तल को छोड़ नरकतलमें जा के टिकता है ॥३५॥

६. नरक आदि गति

(६७१) वे नरक भीतरसे गोल बाहरसे चौकोने, नीचे क्षुरीके आकारमें अवस्थित हैं। वह नित्य ही घोर अंधकारवाले, ग्रह-चन्द्र-सूर्य-तारों-तारापथोंसे रहित हैं। चरबी-वसा-खून पीब समूहसे लिप्त सैपनके सलजाले हैं। वे अशुचि, विसानेवाले, परम दुर्गन्धवाले, काले, अग्निबाणसे, ककश स्पर्शयुक्त, असह्य, गुरे हैं। नरक अशुभ हैं। नरकोम यातना अशुभ होती है। नरकोम नारकीय (पुरुष) नहीं सो मरते, न भाग सकते। वह शुचि, रति, धर्म, या मतिको नहीं पा सकते। वे (नारकीय) बर्षा जलती, भारी, विपुल, बडबी, कंकश, दुःसमय, दुर्गम, तीव्र, दुग्ध पीडाको भोगते हैं। जैसे कोई पेड़ पर्वतके ऊपरी भाग पर उत्पन्न हो। उसकी जड़ कटी, ऊपरकी ओर भारी हो, निम्न या विपम, दुर्गम होनेके कारण वहा से वह गिर जाय। ऐसे ही बंसा पुरुष एक गर्भसे दूसरे गर्भ में जाता है, एक जन्मते दूसरे जन्म में, ० मरणमें, ० मरणा, ० ममे जाता है। दक्षिणसी ओर जानेवाला वह नारकीय पुरुष पाते पक्षवाला हो समभनम दुप्पर भी होता है।

यह स्थान अनार्य, अ-वेवस ० न-सर्वदुःखनाशक मार्ग, बिल्कुल मिथ्या घोर बुरा है। प्रथम अधर्मपक्ष स्थानका विभाग ऐसे कहा गया ॥३६॥

७. आर्य धर्मपक्ष स्थान

(६७२) यद्य अन्य द्वितीय धर्मपक्षस्थानका विभाग ऐसे कहा जाता है।

यहा पूर्वम ० कोई कोई मनुष्य होते हैं, जो—आरम्भहीन, परिग्रह-हीन, धार्मिक, सुज्ञ, धर्मिष्ठ होते हैं । ० वे धर्मसे ही जीवन वृत्ति करते विहरते हैं । वे सुशील, व्रतयुक्त, आनन्दप्रवण, सुसाधु होते हैं । वह सब तरहसे जीवनभर हिंसा-विरत होते हैं, ०

जैसे आगारहीन (अहंत्वं) भगवान् ईश्वरी समिति (सयम), बाणीकी समिति, एषणा०, आदान०, आवश्यक सामग्रीके ग्रहणमे वस्तु-प्रोकी मात्रा और निक्षेपकी समितिस युक्त होते हैं । वे पेक्षाब-मात्साने-पूक-(नासिकामल) के डालनेमे समित, वचनमे समित, कायाम मनसे सयत, वचनसे सयत, कायसे गुप्त (सयत), गुप्त-इन्द्रिय, गुप्त ब्रह्मचर्य होते हैं । वे श्रोत्र, मान, माया, लोभसे हीन होते हैं । शान्त और निर्वाणप्राप्त होते हैं । आलस्य (चित्तमल) और मनकी गांठोंसे हीन होते हैं । शोक दूर किये निर्लेप बैसे होते हैं, जैसे पानीसे लाली कासेकी कटोरी, बिना मलकी घन । वे जीवकी भाति अम्याहतगति, आकाश की भाति निरवलंब, वायु की भाति अचंचल, शरद्कालके जलकी भाति शुद्धहृदय, कमलपत्र की भाति निर्लेप होते हैं । वे कछुवेकी नाई गुप्त-इन्द्रिय, पक्षीकी नाई मुक्त, गेंडेके सींग की नाई अकले, कुजरकी नाई निर्भय, साण्डकी नाई दृढ़, सिंहकी नाई दुर्धर, मदर (पर्वत) की नाई अकम्प्य, सागरकी नाई गम्भीर, चन्द्रमाकी नाई सोम्य प्रकृति, सूर्यकी नाई दीप्त तेजवाले, स्वभावसे सोने जैसे निर्भय, वसुधैवकुटी की नाई सब सहनेवाले होते हैं । अन्धे होमे अग्नि जैसा तेजसे जल प्रकाश रहने हैं ।

उन भगवानोको कोई प्रतिबन्ध (रुकावट) नहीं । वे प्रतिबन्ध पार प्रपारके बड़े गये हैं । जैसे घोंडज (पक्षी), पोतक (पशु बच्चे), अचंचल (गणनासन आदि) और प्रसह (बिहार आदि) । जिस-जिस दिशामें जाते हैं, उस-उस दिशामें प्रतिबन्ध रहित, पुचिभूत, हल्के रूपमें, गांठ हीन, मयम और तपसे भावना करते विहरते हैं ।

उन भगवानोकी ऐसी जीवनयात्रा होती थी । जैसे एक दिनके बाद

बंद समूह संचित कर, बहुत्रये पाप कर्मोंका संचय कर पापक भाव
बंद उत्पन्न हो जाते हैं, जउ कि, लाहेका मोला या पत्थरका भाव /
पानाम फेंकने पर पाना पार कर बरतीक तन पर जाकर टिकता है।
एक ही ऐसा पुरुष बहुजन पयाया तक दुःखावाता, कष्टमाता, वैरावाता,
अविद्यासावाता, दम्भावाता, निवृत्तावाता, अपदमाता, वस-व-न
प्राणिमाका घातक, काल पा भर कर पृथिवी तन को छोड़ नरकस्थान
जा के टिकता है ॥३५॥

६. नरक आदि गति

(६७१) व नरक आंतरस गान बाहरसे चीकोन, नाच सुराक
आचारम अवस्थित हैं। वह नित्य हा घोर अवकाशवान, ग्रह-व-द्र-नूर्य
तारो-तारापयास रहित है। चरबी-यत्ता-मून-याव-समूहस निम्न सपनक
तनमालहैं। वे अगुचि, विद्यानेवाने, परम दुग्न्वमान, कान, अग्निबाएल,
ककस स्पर्शयुक्त, असह्य, बुर हैं। नरक अगुन है। नरकाम यात्रा
अगुन होती है। नरकोम नारकीय (पुश्य) नहीं मो सकते, न ना
सवत। वह गुचि रति, धैय या मतिना नहीं पा सकते। व (नारकीय)
बहुत जगता, नाच, विपुन, कटकी ककस, दुःखमय, दुग्म, तीव्र, दुग्मह
पीडाको भोगते हैं। इस कोइ पद पकतक ऊपर भाग पर उत्पन्न हो।
ससकी पद कटी ऊपरकी घोर भाती हो, निम्न या विपम, दुग्म
होनेक कारण बहा स यह गिर जाय। उस हो बैया पुश्य एक गमसे
दूसरे गम म जाता है, एक जमम दूसरे जम म, • मरणमं, • नरक •
दुग्म जाता है। दतिगुनी घोर जानमाता वह नारकीय पुश्य कान
पगवाना हो समननम दुष्कर ना होता है।

यह स्थान अनाम, अ-कवन • न-यवदुःखनाशक मार्ग, बिना
मिथ्या घोर बुरा है। प्रथम अममपन स्थानका शिखर ऐसे बहा
गया ॥३६॥

७. आर्य धर्मपक्ष स्थान

(६७२) अथ अन्य द्वितीय अमपक्षस्थानका विना एक कहा जाता • ।

यहा पूर्वम ० कोई कोई मनुष्य होते हैं, जो—आरम्भहीन, परिग्रह-हीन, धार्मिक, सुज्ञ, धर्मिष्ठ होते हैं । ० वे धर्मसे ही जीवन वृत्ति करते बिहरते हैं । वे सुशील, व्रतयुक्त, आनन्दप्रवण, सुसाधु होते हैं । वह सब तरहसे जीवनभर हिंसा-विरत होते हैं, ०

जैसे आगारहीन (महंत्) भगवान् ईश्वर की समिति (सयम), वाणी की समिति, एषणा०, आदान०, आवश्यक सामग्री के ग्रहण में वस्तु-मोकी मात्रा और निक्षेप की समिति से युक्त होते हैं । वे पेशाब-माखाने-पूक-(नासिकामल) के डालने में समित, वचन में समित, कायाम मन से संयत, वचन से संयत, काय से गुप्त (संयत), गुप्त-इन्द्रिय, गुप्त-ब्रह्मचर्य होते हैं । वे शोध, मान, माया, लोभ से हीन होते हैं । घान्त और निर्वाण प्राप्त होते हैं । आलस्य (चित्तमल) और मन की गाँठों से हीन होते हैं । शोक दूर किये गये होते हैं । जैसे पानी से खाली कासे की कटोरी, बिना मल की शंख । वे जीव की भाँति अम्बाद्वयगति, आकाश की भाँति निरवलंब, वायु की भाँति अचल, आरक्षकाल के जल की भाँति शुद्धहृदय, कमलपत्र की भाँति निर्लेप होते हैं । वे कछुवे की नाई गुप्त-इन्द्रिय, पक्षी की नाई मुक्त, गेंडे के सींग की नाई अकेले, कुजर की नाई निर्भय, साण्ड की नाई दृढ़, सिंह की नाई दुर्धर, मदर (पर्वत) की नाई अचम्प्य, सागर की नाई गम्भीर, अन्नमाषी नाई सोम्य प्रकृति, सूर्य की नाई दीप्त तेजवाले, स्वभाव से सोने जैसे निर्मल, बभ्रुवरा की नाई सब सहनेवाले होते हैं । अन्धे हो मे अग्नि जैसा तेज से जल प्रकाश रहने हैं ।

उन भगवानों को कोई प्रतिबन्ध (रुकावट) नहीं । वे प्रतिबन्ध चार प्रकार के बहे गये हैं । जैसे घेंडज (पक्षी), पोतक (पशु बच्चे), घनग्रह (गणनाशन आदि) और प्रग्रह (बिहार आदि) । जिस-जिस दिशा में जाते हैं, उस-उस दिशा में प्रतिबन्ध रहित, पुचिभूत, हल्के रूप में, गाँठ हीन, मयम और तप से भावना करते बिहरते हैं ।

उन भगवानों की ऐसी जीवनयात्रा होती थी । जैसे एक दिन के बाद

वैर समूह संचित कर, बहुतसे पाप कमोंका संचय कर पापके भारसे वैसे उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि, लोहेका गोला या पत्थरका गोला पानीमें फेंकने पर पानी पार कर धरतीके तल पर जाकर टिकता है। ऐसे ही ऐसा पुरुष बहुतसे पर्यायो तक दुःखोवाला, कष्टवाला, वैरोवाला, अविश्वासोवाला, दम्भोवाला, नियतावाला, अपयशोवाला, व्रत-जगम प्राणियोंका घातक, काल पा मर कर पृथिवी तल को छोड़ नरकतलमें जा के टिकता है ॥३५॥

६. नरक आदि गति

(६७१) वे नरक भीतरसे गोल बाहरसे चौकोने, नीचे छुरपेके आकारमें अवस्थित हैं। वह नित्य ही घोर अधकारवाले, ग्रह-चन्द्र-सूर्य-तारों तारापथोंसे रहित है। चरबी-यसा-लून-पीव समूहसे लिप्त लेपनके तलवाले हैं। वे अशुचि, बिसानेवाले, परम दुर्गन्धवासे, काले, अग्निबाणसे, कर्कश स्पर्शयुक्त, असह्य, घुरे हैं। नरक अशुभ हैं। नरकोम घातना अशुभ होती है। नरकोम नारकीय (पुरुष) नहीं सो सकते, न भाग सकते। वह शुचि, रति, धैर्य, या मतिको नहीं पा सकते। वे (नारकीय) वहाँ जलती, भारी, विपुल, कठवी, कर्कश, दुःसमय, दुर्गम, तीक्ष्ण, दुस्मिह पीडाको भोगते हैं। जैसे कोई पेड़ पर्वतके ऊपरी भाग पर उत्पन्न हो। उसकी जड़ कटी, ऊपरकी ओर भारी हो, निम्न या विपन्न, दुर्गम होनेके कारण वहाँ से यह गिर जाये। ऐसे ही वैसा पुरुष एक गर्भसे दूसरे गर्भ में जाता है, एक जन्मसे दूसरे जन्म में, ० मरणमें, ० नरक, ० दुःखमें जाता है। दक्षिणकी ओर जानेवाला वह नारकीय पुरुष काले पसवाला हो समझनेमें दुष्कर भी होता है।

यह स्थान अनार्य, अ-वेवल ० न-सर्वदुःखनाशक मार्ग, बिरकुल मिथ्या और बुरा है। प्रथम अधर्मपक्ष स्थानका विभाग ऐसे कहा गया ॥३६॥

७. आर्य धर्मपक्ष स्थान

(६७२) अथ अन्य द्वितीय धर्मपक्षस्थानका विभाग ऐसे कहा जाता है।

यहां पूर्वम ० कोई कोई मनुष्य होते हैं, जो—आरम्भहीन, परिग्रह-हीन, धार्मिक, सुज्ञ, धर्मिष्ठ होते हैं । ० वे धर्मसे ही जीवन वृत्ति करते विहरते हैं । वे सुशील, व्रतयुक्त, आनन्दप्रवण, सुसाधु होते हैं । वह सब तरहसे जीवनभर हिंसा-विरत होते हैं, ०

जैसे आगारहीन (घहंत) भगवान् ईश्वर की समिति (मयम), बाणीकी समिति, एषण०, आदान०, आवश्यक सामग्रीके पहणमे वस्तु-ओंकी माना और निक्षेपकी समितिसे युक्त होते हैं । वे पेसाब-प्राधाने-पूक-(नासिकामल) के डालनेमें समित, वचनमें समित, कायामें मनसं सयत, वचनसे सयत, कायसे गुप्त (संयत), गुप्त-इन्द्रिय, गुप्त-ब्रह्मचर्य होते हैं । वे श्रोत्र, मान, माया, सोमसे हीन होते हैं । धान्त और निर्वाणप्राप्त होवे हैं । आश्रव (चित्तमल) और मनकी गांठोंसे हीन होते हैं । शोक दूर किये निर्लेप बंसे होते हैं, जैसे पानीसे खाली कासेकी कटोरी, बिना मलकी शंख । वे जीवकी भाति अग्न्याहृतमति, आकाश की भाति निरवलंब, वायु की भाति भ्रष्ट, सरदकालके जलकी भाति धुड़हूदय, कमलपत्र की भाति निर्लेप होते हैं । वे कछवेकी नाई गुप्-इन्द्रिय, पक्षीकी नाई मुस्त, गेंडेके सींग की नाई धकेले, कु जरकी नाई निर्भय, साण्डकी नाई दड, सिंहकी नाई दुर्घं, मदर (पवंत) की नाई अकम्प्य, सागरकी नाई गम्भीर, चन्द्रमाकी नाई सोम्य प्रकृति, सूर्यकी नाई दीप्त तेजवाले, स्वभावसे सोने जैसे निर्मल, यमुन्याकी नाई सब सहनेवाले होते हैं । अन्धे होमे धमि जैन तेजसे जल प्रगाढ़ रहने हैं ।

उन भगवानोंकी कोई प्रतिवध (रुकावट) नहीं । वे प्रतिवध चार प्रकारके बहे गये हैं । जैसे भेंडज (पक्षी), पोतक (पशु वच्चे), घबघह (गयनासन आदि) और प्रचह (बिहार आदि) । जिस-जिस दिशाम जाते हैं, उस-उस दिशामे प्रतिवध रहित, पुचिचूत, हल्के रूपमें, गाठ हीन, मयम और ठपसे भावना करते विहरते हैं ।

उन भगवानोंकी ऐसी जीवनयात्रा होती थी । जैसे एक दिनके बाद

बैर समूह संचित कर, बहुतसे पाप कर्मोंका संचय कर पापके भारसे वैसे उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि, लोहेका गोला या पत्थरका गोला पानीमें फेंकने पर पानी पार कर धरतीके तल पर जाकर टिकता है। ऐसे ही ऐसा पुरुष बहुतसे पर्यायो तक दुःखोवा-ना, कष्टवाला, वैरोवाला, अविश्वासोवाला, दम्भोवाला, नियतोवाला, अपयशोवाला, अस-जगम प्राणियोंका घातक, काल पा मर कर पृथिवी तल को छोड़ नरकतलमें जा के टिकता है ॥३५॥

६. नरक आदि गति

(६७१) वे नरक भीतरसे गोल बाहरसे चौकोने, नीचे छुरपेके आकारमें अवस्थित हैं। वह नित्य ही घोर अंधकारवाले, ग्रह-चन्द्र-सूर्य-तारो-सारापथोंसे रहित है। चरबी-वसा-धूल-पीव-समूहसे लिप्ता सेपनके सलयालेहै। वे अशुचि, बिसानेवाले, परम दुर्गन्धवाले, काले, अग्निबाणसे, कर्कश स्पर्शयुक्त, असह्य, घुरे हैं। नरक अशुभ हैं। नरकोंमें यातना अशुभ होती है। नरकोंमें नारकीय (पुरुष) नहीं सो सकते, न भाग सकते। वह शुचि, रति, धैर्य, या मतिको नहीं पा सकते। वे (नारकीय) वहाँ जलती, भारी, विपुल, कठवी, कर्कश, दुःखमय, दुर्गन्ध, तीव्र, दुस्मह पीडाको भोगते हैं। जैसे कोई पेठ पर्वतके ऊपरी भाग पर उत्पन्न हो। उसकी जड़ कटी, ऊपरकी ओर भारी हो, निम्न या विषम, दुर्गन्ध होनेके कारण रहा से यह गिर जाये। ऐसे ही वसा पुरुष एक गर्भसे दूसरे गर्भ में जाता है, एक जन्मसे दूसरे जन्म में, ० मरणमें, ० नरक, ० ॥ ३६ ॥ समे जाता है। दक्षिणकी ओर जानेवाला वह नारकीय पुरुष काले पक्षवाला हो समझनेमें दुष्कर भी होता है।

यह स्थान अनार्य, अ-केवल ० न-सर्वदुःखनाशक मार्ग, बिल्कुल मिथ्या और बुरा है। प्रथम अर्धमंषल स्थानका विभाग ऐसे कहा गया ॥३६॥

७. आर्य धर्मपक्ष स्थान

(६७२) अथ अन्य द्वितीय धर्मपक्षस्थानका विभाग ऐसे कहा जाता है।

यहा पूर्वमे ० कोई कोई मनुष्य होते हैं, जो—धारम्महीन, परिग्रह-हीन, धार्मिक, सुत्त, धर्मिष्ठ होते हैं । ० वे धर्मसे ही जीवन वृत्ति करते बिहरते हैं । वे सुशील, व्रतयुक्त, आनन्दप्रवण, सुसाधु होते हैं । वह सब तरहसे जीवनभर हिंसा-विरत होते हैं, ०

जैसे आगारहीन (धहंत) भगवान् ईर्ष्याकी समिति (सयम), बाणीकी समिति, एषणा०, आदान०, आवश्यक सामग्रीके ग्रहणमे वस्तु-प्रोकी मात्रा और निक्षेपकी समितिसे युक्त होते हैं । वे पेशाव-मात्ताने-पूक-(नासिकामल) के झालनेमे समित, वचनमे समित, कायामे मनसे सयत, वचनसे सयत, कायसे गुप्त (संयत), गुप्त इन्द्रिय, गुप्त-ब्रह्मचर्य होते हैं । वे क्रोध, मान, माया, लोभसे हीन होते हैं । शान्त और निर्वाणप्राप्त होते हैं । आसक्त (चित्तभल) और मनकी गांठोंसे हीन होते हैं । लोक दूर क्रिये निर्लेप होते हैं, जैसे पानीमे खाली कासेकी कटोरी, बिना मलकी घल । वे जीवकी भाति अग्न्याहतगति, आकाश की भाति निरवलंब, वायु की भाति अदृढ, पारदकालके जलकी भाति शुद्धहृदय, कमलपत्र की भाति निर्लेप होते हैं । वे कछवेकी नाई गुप्त-इन्द्रिय, पक्षीकी नाई मुक्त, गेंडेके सींग की नाई अकेले, कुजरकी नाई निर्भय, साण्डकी नाई रूढ़, सिंहकी नाई दुर्धन, मदर (पर्वत) की नाई अकम्प्य, सागरकी नाई गम्भीर, चन्द्रमाकी नाई सोम्य प्रकृति, सूर्यकी नाई दीप्त तेजवाले, स्वभावसे सोने जैसे निर्मल, वसुन्धराकी नाई सब सहनेवाले होते हैं । अच्छे होमे अग्नि जैसे तेजसे जल प्रकाश रहने हैं ।

उन भगवानोको कोई प्रतिवध (रुकावट) नहीं । वे प्रतिबंध चार प्रकारके बड़े गये हैं । जैसे धंड़ज (पक्षी), पोतक (पशु बच्चे), अथचढ़ (गयनासन आदि) और प्रचढ़ (बिहार आदि) । त्रिम-त्रिव दिशाम जाते हैं, उस-उस दिशामे प्रतिवध रहित, पुच्छिभूत, हल्के रूपमे, गांठ हीन, सयम और तपसे भावना करते बिहरते हैं ।

उन भगवानोकी ऐसी जीवनयात्रा होती थी । जैसे एक दिनके बाद

भोजन करनेवाले, दो०, तीन०, चार०, पांच०, छ०, सात०, आठवें०, दसवें०, बारहवें०, चौदहवें०, अर्धमासिक, द्विमासिक०, त्रिमासिक०, चानुर्मासिक०, पंचमासिक०, षष्ठा मासिक भोजन ग्रहण करते। फिर कोई, भिक्षाको हाडीसे निकाले अन्नको लेते, कोई रखे को, निकाले-रखे दोनों को, प्रान्तम लेनवाले, प्रान्तमे न लेनेवाले, अन्तम लेनवाले, स्वाहारी, अनेक घर-आहारी, न भरे हाथ मिलके आहारी, उससे उत्पन्न सम्पत्तिके आहारी, दखेके आहारी, न दखेके०, पूछके०, बिना पूछे०, (दे० अनुत्तरोपपातिक अग ६) शुद्ध भिक्षा०, अभिक्षा०, अज्ञात०, समीपस्थ०, सख्यासे दत्त०, परिमितप्रा०, होते हैं। वे होते हैं शुद्धाहार, अन्ताहार, प्रान्ताहार, घरसमाहार०, विरम०, रुक्ष०, शुद्ध०। वे अन्तजीवी, प्रान्तजीवी, होते। कोई आयदिल कोई दोषहर बाद आनेवाले, और कोई निर्विकृतिक-भीठे, चिकने आहारके त्यागी होते हैं। वे मद्य-मांस वत्तई नहीं खाते। न बहुत स्वाद लेते,। वे कायोत्सर्गस्थ, प्रतिमा-स्थानमें युक्त, उबुद्ध-आसनवाले,। पालथी वाले, बीरासन वाले, दण्डवत् आसनसे, टेढ़े काटसे आसनवाले। यह बिना ढँके शरीर वाले, गतिहीन चित्तवाले होते हैं। वे न खुजलाने न दूकते। ० (अर्धोपपातिक सूत्रम ध्याये प्रसंग अनुसार यहा भी पाठ)। केश दाढी-रोम नपको सजाते नहीं। सारे शरीरके सँवारने स भुक्त होते।

वे इस विहारसे विहरते बहुत वर्षों तक धमणु सम्बन्धी दीक्षाया पालन करते। बाधा उत्पन्न होने या न होनेपर भी बहुतसे दैनिक आहार छोड़ देते। अन्न छोड़कर बहुतसे भोजनोरा अनशनसे विच्छेद करते हैं। अनशनसे विच्छेद करके उस पदार्थको प्राप्त करते हैं, जिसके तिय जिन-कल्पभाव, स्वविरक्त्यभाव होना, मुण्ड होने, स्नान त्याग, दंतुवन छोड़ना, छत्ता छोड़ना, जूता छोड़ना, भूमिस्थया, तरते को या काटकी दम्या, केश चुचन, अक्षयवास, भिक्षार्थ पर-घर-प्रवेश, मिलते न-मिलते मान-अपमान, भवहेलना, विन्दना, धुनसाना, गर्हणा तर्जना, ताडना, नामा प्रहारके ग्रामो रुचनक बाटे, अग्नि जगनेवाले, चार्दस प्रकारके परिपह-

उपसर्ग-वष्ट-वाचायें सहे जाते हैं ।

उस धर्मकी आराधना पूरा कर, अन्तिम मामस अनन्त, अनृपम, आभात-हीन, निराधरण, पूर्ण, सम्पूर्ण (परिपूर्ण), केवल वर जान दानको उत्पादित करते हैं । उसके बाद सिद्ध बुद्ध मुक्त होते, परि-निर्वाण प्राप्त कर सारे दुःखका अन्त करते हैं ।

कोई एक (जन्म) में भयत्राता जिन हो जाते हैं । हमारे पूर्व-कर्मके वचे रहनेमें ममय पा मरकर किसी एग देवद्वारमें दबता वन पैदा होने हैं । वे (देवता, जैसे—महा महा ऋद्धिक, महा-गुनिक, महापरा-क्रमी, महायमस्वी, महावन, महानुभाव, महामुख । व वहा महर्द्धिक ० होते हैं । व हाते हैं - हार-विराजित वक्षपाल, कवण कयूर सहित धुवा वाले, अगद-कुण्डल स भ्रात्रते नपोल-वरुं रान, विचित्र-रत्न भूषण वाले, विचित्र माला मोर मोर मुकुट बाने, मुन्दर गव उत्तम वस्त्र पहनने बाने, अष्ट श्रेष्ठ माला-नेपन धारी, कमकत धारीर वाले, सब सटकते वन माला धारी । वे दिव्य रूपमें, दिव्य धर्तसे, दिव्य गन्धसे, दिव्य स्पर्शमें, दिव्य संपातसे, दिव्य आकारसे, दिव्य ऋद्धिसे, दिव्य पृथिसे, दिव्य प्रभासे, दिव्य अवसि, दिव्य तेजसे, दिव्य लेख्याओं (सत्त्वमात्रो) से, मुक्त हो दशो दिशाओंको उद्योतित, प्रभासित, करते विचरते हैं । वे गति में नल्याण (मुन्दर), स्थितिम नल्याण, भविष्य में भद्र होंगे ।

यह स्थान आर्य ० सर्व दुःख नाशका माग, पूरुंतया सम्यग् मुद्यानु है ।

द्वितीय धर्मपक्ष स्थानना विभग ऐसे कहा गया ॥३॥

८ पाप-पुण्य-मिश्रित

(१७३) अब तीसरे मिथक स्थानना विभग कहा जाता है । यहा पूर्वमें कोई मनुष्य हाते है ० साधु । वे स्वतः प्राणिद्विषास विरत होय है ० । मोर जो दूसरे उस तरफके सबोध न बोधिक कर्म-समारंभ पर

भोजन करनेवाले, दो०, तीन०, चार०, पाच०, छ०, सात०, आठवें०, दसवें०, बारहव०, चौदहव०, अर्धमासिक, द्विमासिक, त्रिमासिक, चानुर्मासिक०, पंचमासिक०, छ मासिक भोजन ग्रहण करते। फिर कोई, भिक्षाको हाड़ीसे निकाले अन्नको लेते, कोई रखे को, निकाले-रखे दोनों को, प्रा तम लेनेवाला, प्रान्तम न लेनेवाला, अ तम लेनेवाले, रुखाहारी, अनेक घर-आहारी, न भरे हाथ मिलके आहारी, उससे उत्पन्न सम्पत्तिके आहारी, दलके आहारी, न देखेवे०, पूछके०, बिना पूछे०, (दे० अनुत्तरोपपातिक घग ६) तुच्छ भिक्षा०, अभिक्षा०, अज्ञात०, समीपस्थ०, सस्यासे दत्त०, परिमितप्रा०, होते हैं। व होते हैं पुडाहार, अन्ताहार, प्रान्ताहार, घरसमाहार०, विरम०, दक्ष०, तुच्छ०। वे अन्तजीवी, प्रांतजीवी, होते। कोई आयबिल कोई दोपहर बाद लेनेवाले, और कोई निविश्रुतिक-मीठ चिक्ने आहार के त्यागी होते हैं। वे मद्य मांस कतई नहीं खाते। न बहुत स्याद लेते, न कायोसगस्थ, प्रतिमा-स्नानस युक्त, उजुह्म आसनवान, पालथी वाल, धीरासन वाल, दण्डवत् आसनस, दंड बाटस आसनवान। वह बिना डंके दारीर वाल, गतितीन चित्तवाल होते हैं। वे न चुजवाते न झूठते। ० (अपिपातिक सूत्रम आये प्रसंग अनुसार यहा भी पाठ)। केश दंडी-रोम नलको रज्जाते नहीं। सारे गान्धके सँवारने से मुक्त होते।

व इस विहारसे विहरते बहुत वर्षों तक भ्रमण सम्बन्धी दीक्षाका पालन करते। बाधा उत्पन्न होने या न होनपर भी बहुतसे दैनिक आहार छोड़ देते। अन्न छोड़कर बहुतसे भोजनीया अन्नघनस विच्छेद करत है। अन्नघनसे विच्छेद करके उस पदार्थको प्राप्त करत हैं जिमक लिये जिन बल्पभाव, स्वविरबल्पभाव होना, मुष्ट होने, स्नान त्याग, दंतुचन छोड़ना, छत्ता छोड़ना, जूता छोड़ना, भूमिसम्या, सरते को या काटनी सम्या, केश पुचन, मलचयवास, निक्षार्य पर पर प्रवेश भित्तों न मिलते मान-अपमान, अवहेलना, निन्दना, गुनसामा, गहृणा तर्जना, साधना, नाना प्रकारके श्रमों पुचनक बाण, धप्रिय रखनेवाला, गार्हस प्रकारके परिपह-

समस्त-दृष्ट-वस्तुओं से ही जात है ।

उन वस्तुओं का राशना पूरा कर, धन्विम मान्त्रम जनन्त, द्रष्टुम्, प्रमादन्ते, निरावरण, पूर्णं, तन्मूर्तं (परिपूज्य), चन्द्र दर, अन्त दन्तों से लादित करते हैं । उनके दाद सिद्ध बुद्ध मुक्त होते, निराण प्रान्त कर सारे दुर्बोला धन जाने हैं ।

बोई एक (जन्म) में यद्यन्ताना जिन हा जाते हैं । इनमें एक-दमके दन रहनेसे नमय पा भरकर शिरो पत्र स्वर्गोत्तममें दन्ता दन देव है । ब्रह्मना, जैन... महा महा कदिर, महा-प्रतिभ, महा-ग-कला, महा-प्राप्ती, महा-गन्, महानुवाद, महानुष । वे महा महादिक • हात हैं । वे हाते हैं • हार विगमिष्ठ दान्तर, करण कपूर सहित नुमा दान, समद बुद्धम म ज्ञान ध्यान-कृत नान, विचित्र-हस्त भूपण रत्ने, विचित्र भावा भार धोर मृष्ट दान, मुदर पय उत्तम दन्त पहने जाने, अष्ट श्रम माता-पितृ वारी, यमराज वारी जाने, तद नदने दन माना धारी । वे दिव्य कान्त, दिव्य वस्त्रों, दिव्य मन्त्र दिव्य स्वर्गों, दिव्य सुधातम, दिव्य धातारों, दिव्य द्रव्य, दिव्य द्रव्य, दिव्य प्रभात, दिव्य प्रचमि, दिव्य दान, दिव्य दान (मन्त्रधारों) से, मुक्त हो दसों विद्याधर्मों से मुक्त हो जाते हैं । वे मति म कल्याण(मुन्दर), म म हो ।

प्राणको परिताप किये जाते हैं, उनमें से भी किसी किसी से विरत नहीं होते हैं। जैसा कि जो श्रमणोंके उपासक होते हैं, वे जीव-अजीव-पुण्य-पाप आस्रव सबर निर्जरा क्रिया-अधिवरण-बन्ध मोक्षको जानते हैं। वे बिना किसीकी सहायतासे भी किसी द्रव-असुर-नाग-सुपण-यक्ष राक्षस-किन्नर किम्पुरुष-गरुड-गन्धर्व महाउरग-प्रादि देवगणों द्वारा, निर्ग्रन्थ धर्म वचनसे स्तुतित नहीं किये जा सकते। इस निर्ग्रन्थ-प्रवचन (जैन आगम) में शका-रहित, काशा-रहित, विचिकित्सा-रहित है, वह यथार्थको लाभ किये, ग्रहण किये हैं। निश्चितार्थ अथगत-मर्म हैं। अस्ति मज्जाके प्रेममें भी अनुरक्त हैं। वह मानते हैं—प्राप्तुमो, यह जो निर्ग्रन्थ प्रवचन है, यह परमार्थ है बाकी बेकार है, वे स्फटिकसे घुड़ मन वाले, खुले द्वार बाने, बिना समतिके किसीके अन्तपुर(गृह) में प्रवेश करनेवाले नहीं होते। महीनेकी चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा में परिपूर्ण उपोषथ(प्रौषथ उपवास)को अन्धरी तरह पालन करते हैं। निर्ग्रन्थ श्रमणोंको अनुकूल वास्तवीय-अन्न-पान-खाद्य-स्वाद्य-वस्त्र-परिग्रह-कवल-वीरपोछना प्रौषथ भेषज्य पीडा तस्ता-शय्या विस्तरेको प्राप्त कराते हैं। बहुतसे शीलव्रत गुणव्रत, त्याग-अस्वास्थान प्रौषथ उपवास द्वारा ग्रहणकी रीतिके अनुसार तपकर्मोंसे आत्मा को घुड़ करते बिहुरते हैं।

वे इसप्रकारके बिहारते बिहुरते बहुत अपौरुषेय श्रमणोपासक दीक्षाधो-को सेवन करते हैं। बहुतसे भोजनोपा प्रत्यास्थान त्यागकर अनशनसे साद्य विच्छेद करते हैं। बहुतसे भोजनोको अनशनसे विच्छिन्न कर आ-चना धीर प्रतिक्रमण कर ममाधि प्राप्त हो काल पा, मर कर किसी एक देवलोचनमें देखा होकर पैदा होते हैं। जैसे महादिशोम ० ।

यह मिश्रव-स्थानका विभाग ऐसे कहा गया ।

६. अरति-विरति

(६७४) अ-रतिको लेकर बान (मूढ) कहा जाता है, विरतिको लेकर पण्डित कहा जाता है। विरति अरति से कर बाल-पण्डित कहा जाता

है। सो जो वहा अविरति है वह स्थान (वस्तु) आरम्भ (हिंसा) का स्थान है, अर्थात्० सब दुःखके मार्गका नाश न करनेवाला वै-ठीक और अन्त्या (बुरा) है। जो वह सब प्रकारसे विरति प्राप्त है, यह स्थान है, न आरम्भका स्थान, अर्थात्० सब दुःख नाशक मार्ग, बिल्कुल ठीक और भला।

वहा जो ये सब तरह विरति-प्रवृत्ति हैं, यह स्थान आरम्भ और न आरम्भका स्थान है। यह स्थान अर्थात्० सब दुःखनाशक मार्ग, बिल्कुल ठीक और अच्छा है ॥३६॥

१० दूसरे मत

(१७५) ऐसे अनुगमन करते इन दोनों स्थानों में सभी मार्ग आते हैं, जैसे धर्ममें या अधर्ममें, उपशान्तमें या न-उपशान्तमें। वहा जो प्रथम अधर्ममें-स्थानका विभंग ऐसे कहा गया, वहा हीनसी तिरसठ प्रवादुक (मत-प्रवर्तक) होते हैं, यह कहा गया है, जैसे कि क्रिया-वादियोंका, प्रक्रिया-वादियोंका, अज्ञान-वादियोंका, विनय-वादियोंका। वे भी मोक्षकी बात करते हैं। वह भी श्रावकोंको उपदेशते हैं। वे भी वक्ता हो भाषण करते हैं ॥४०॥

११, प्रवादुक

(१७६) ये प्रवादुक धर्मोंके आदि वर्तक हैं। वे नाना प्रज्ञावाले, नाना धर्मवाले, नाना हीन०, नाना दृष्टि०, नाना दृष्टि०, नाना आरम्भ०, नाना अभ्यवसानसे युक्त हैं। वे एक बड़ी मडली बांधकर सभी एक जगह बैठने हैं। सब एक पुरुष भागवाले धनारो की भरी हुई अगोठीको लोहेकी सड़ासीसे पकड़ कर उन सारे प्रवादुकोंके धर्मोंके आदिवार्तकों को न.ना-प्रज्ञा०, से यह नहे—हे प्रवादुको०, नाना अभ्यवसानयुक्तों, इस भाग वाली० को एक-एक मूर्त सड़ासीके बिना पकड़ें तो। न सड़ासीको पकड़ें न धर्मिस्तम्भ करें, न सार्धमिक (वैद्यावृत्त्य) करें। सीधे मोक्षपरायण हो, बिना भाषाके हाथ पसारें।

प्राणको परिताप किये जाते हैं, उनमें से भी किसी किसी से विरत नहीं होते हैं। जैसे कि जो श्रमणोंके उपासक होते हैं, वे जीव-अजीव-पुण्य-पाप आसन्न-सर्व निजंरा क्रिया अधिकरण-वध मोक्षको जानते हैं। वे बिना किसीकी सहायतासे भी किसी द्रव्य असुर-नाग-सुपण-यक्ष राक्षस किन्नर विम्पुरुष-गरुड-गन्धर्व महाउरग आदि देवगणों द्वारा, निर्ग्रन्थ धर्म ध्वनसे स्तुतित नहीं किये जा सकते। इस निर्ग्रन्थ-प्रवचन (जैन-ध्यागम) में सका-रहित, काक्षा रहित, विचिकित्सा-रहित है, वह यथार्थको लाभ किये, ग्रहण किये हैं। निश्चितार्थ अवगत धर्म है। प्रस्थि मज्जाके प्रेममें भी अनुरक्त हैं। वह मानते हैं—आवुसो, यह जो निर्ग्रन्थ प्रवचन है, यह परमार्थ है बाकी बेकार है, वे स्पष्टिकसे शुद्ध मन वाले, खुले द्वार वाले, बिना समतिके किसीके घट पुर(गृह) में प्रवेश करनेवाले नहीं होते। महीनेकी चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमासे परिपूर्ण उपोष(श्रौषध उपवास)को अच्छी तरह पालन करते हैं। निर्ग्रन्थ श्रमणोंको अनुमूल वाछनीय अन्न पान-खाद्य-स्वाद्य वस्त्र-परिग्रह-कबल-परपोछना श्रौषध भेषज्य पीडा तक्ता-शय्या विस्तरेको प्राप्त कराते हैं। बहुतसे गीतव्रत गुणव्रत त्याग प्रत्याख्यान श्रौषध उपवास द्वारा ग्रहणकी रीतिके अनुसार तपकर्मोंसे आत्मा को शुद्ध करते विहरते हैं।

वे इसप्रकारके विहारसे विहरते बहुत अपौरुष श्रमणोपासक दीक्षाप्रो-को सेवन करते हैं। बहुतसे भोजनोका प्रत्याख्यान त्यागकर मनपानसे साध विच्छेद करते हैं। बहुतसे भोजनोको अन्नशनसे विच्छिन्न कर या ते-चना और प्रतिक्रमण कर ममाधि प्राप्त हो काल पा, मर मर किसी एक देवलोकमें देवता होकर पंदा होने हैं। जैसे महर्द्धिरोम ०।

यह मिश्रक-स्थानका विभाग ऐसे कहा गया।

६, अरति-विरति

(६७४) अ-रतिको नेकर बाध (गुह) कहा जाता है, विरतिको संवर पण्डित कहा जाता है। विरति अरति ने कर बाध-पण्डित कहा जाता

है। सो जो वहा अविरति है वह स्थान (वस्तु) आरम्भ (हिता) का स्थान है, अर्थात्० सब दुःखके मार्गका नाश न करनेवाला वे-ठीक और असाधु (बुरा) है। जो वह सब प्रकारसे विरति प्राप्त है, यह स्थान है, न आरम्भका स्थान, अर्थात्० सब दुःख नाशक मार्ग, बिल्कुल ठीक और भला।

वहा जो ये सब तरह विरति-अविरति हैं, यह स्थान आरम्भ और न आरम्भका स्थान है। यह स्थान अर्थात्० सब दुःखनाशका मार्ग, बिल्कुल ठीक और अच्छा है ॥३६॥

१० दूसरे मत

(१७५) ऐसे अनुगमन करते इन दोनों स्थानों में सभी मार्ग आते हैं, जैसे धर्ममें या अधर्ममें, उपशान्तम या न-उपशान्तम। वहा जो प्रथम अधर्म-स्थानका विमर्ग ऐसे वहा गया, वहा तीनसौ तिरसठ प्रवादुक (मत प्रवर्तक) होते हैं, यह कहा गया है, जैसे कि क्रिया-वादियोका, अक्रिया-वादियोका, अज्ञान-वादियोका, विनय-वादियोका। वे भी मोक्षकी बात करते हैं। वह भी आवकोको उपदेसते हैं। वे भी वक्ता हो भाषण करते हैं ॥४०॥

११, प्रवादुक

(१७६) ये प्रवादुक धर्मोंक आदि वर्तते हैं। वे नाना प्रज्ञावाले, नानाद्वयवाले, नाना पील०, नाना दृष्टि०, नाना रचि०, नाना आरम्भ०, नाना अभ्यवसानसे युक्त हैं। वे एक बड़ी मढ़ली बाधकर सभी एक जगह बैठते हैं। सब एक पुरुष भागवाले आचारों की भरी हुई अंगीठीको लोहकी सड़ासीसे पकड़ कर उन सारे प्रवादुकोके धर्मोंक आदिकारों को न ना-प्रज्ञा०, से यह बहे—हे प्रवादुको०, नाना अभ्यवसाययुक्तो, इस भाग वाली० को एक-एक मूर्खत सदासीके विना पकड़ें तो। न सण्ढामीको पकड़ें न अग्निस्तम्भ बरें, न सार्धमिक (बैयावृत्त्य) बरें। सीधे मोक्षपटपण हो, बिना मायाके हाथ पसारें।

प्राणको परिताप किये जाते है, उनमें से भी किसी किसी से विरत नहीं होते हैं। जैसे कि जो श्रमणोंक उपासक होते है, वे जीव-अजीव-पुष्प-पाप आस्रव सबर-निर्जरा-क्रिया-अधिकरण-बन्ध मोक्षको जानते हैं। वे बिना किसीकी सहायतासे भी किसी देव-असुर-नाग-सुपर्ण-यक्ष-राक्षस-किन्नर-किम्पूरुप-गरुड-गन्धर्व-महाउरग-आदि देवगणों द्वारा, निर्ग्रन्थ धर्म वचनसे स्त्रलित नहीं किये जा सकते। इस निर्ग्रन्थ-प्रवचन (जैन-प्रागम) में शंका-रहित, काक्षा-रहित, विचिकित्सा-रहित है, वह यथाधर्मको लाभ किये, ग्रहण किये है। निश्चितार्थ अवगत प्रथम है। अस्ति मज्जाके प्रेममें भी अनुरक्त हैं। वह मानते हैं—आवुसो, यह जो निर्ग्रन्थ प्रवचन है, यह परमार्थ है बाकी वेकार है, वे स्फटिकसे छुड़ मन वाले, छुले द्वार वाले, बिना समतिके किसीके अन्तपुर (गूठ) में प्रवेश करनेवाले नहीं होते। महीनेकी चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमासे परिपूर्ण उपोसथ (प्रोषध-उपवास)को अच्छी तरह पालन करते हैं। निर्ग्रन्थ धर्मगणोंको अनुकूल-वाछनीय-मन्न-पान-स्नाय-स्वाद्य-वस्त्र-परिग्रह-कवल-नैरपोद्यता प्रोषध-भेषज्य-पीडा तस्ता-सम्या-विस्तरेको प्राप्त कराते हैं। बहुतसे शीतघृत-गुणवत, त्याग-प्रत्याख्यान-गीषध-उपवास द्वारा ग्रहणकी रीतिके अनुसार तपकर्मोंसे आरम्भ को छुड़ करते विहरते हैं।

वे इसप्रकारके विहारसे विहरते बहुत वर्षोंतक श्रमणोपासक दीक्षाभो-को सेवन करते हैं। बहुतसे भोजनोंका प्रत्याख्यान-त्यागकर भनशनसे साय-विच्छेद करते है। बहुतसे भोजनोंको भनशनसे विच्छिन्न कर आ-चना और प्रतिक्रमण कर समाधि प्राप्त हो कर पा, मर कर किसी एक देवलोकमें देवता होकर पैदा होते हैं। जैसे महर्द्धिकोम ०।

यह मिथ्य-त्यागका विभव ऐसे कहा गया।

६, अरति-विरति

(६७४) अ-रतिको लेकर बाल (गूठ) कहा जाता है, विरतिको लवर पण्डित कहा जाता है। विरति-अरति ने कर बाल-पण्डित कहा जाता

करण वाली योनियोंमें उत्पन्न न होंगे । भ्रमंवास और समार के अनेक
गतिके दुःखोंके पात्र न होंगे । वे बहुतेसे दण्ड-मुण्डनो और दुःख दौमन-
स्यसे छूटेंगे ॥४१॥

(६७७) इन उपरोक्त बारह क्रिया-स्थानमें वर्तमान, न सिद्ध हुए,
न मुक्त हुए, न परिनिर्वाण प्राप्त हुए, न सब दुःखोंका अन्त किये न
करते हैं, न करेंगे । इस तेरहवें क्रिया-स्थानमें वर्तमानम जीव सिद्ध हुए,
बुद्ध हुए० मग दुःखोंका अन्त किये, करते हैं और करेंगे ।

इसप्रकार वह भिक्षु आत्मगुप्त, आत्म-योग, आत्म, पराक्रम
भारम-अनुबन्ध, आत्म-निस्सारक, (अपने) जो ही पापकर्मों से रोके
यह मैकहता हू ॥४२॥

॥ दूसरा अध्यायन समाप्त ॥

अध्ययन ३

आहार शुद्धि

(६८०) आशुम, मैने सुना, उन भगवान् (महावीर) ने ऐसा कहा ।

आहार-शुद्धि (०परिज्ञान) अध्ययन है, जिसका यह अर्थ है : यहाँ
कोई पूर्वम ० । सर्वत सर्वत्र लोकमें चार बीज-मसूह (० काम) ऐसे
बहे जाने हैं, जंसे कि, (१), अणवीज (ग्राम आदि पेड़ उपरिभागमें
अपने बीज रखने वाले) (२), मूलबीज, (अदरक), (३), पर्व बीज
(गन्ना आदि) (४) स्वन्ध बीज (नलम) से होने वाले । उनसे यथायोग्य
अवकाश मिलनेपर बहुतने प्राणी पृथिवी योनिके, पृथ्वीसे उत्पन्न पृथ्वीस
उने । कर्मके बन, कर्मके कारण वहाँ उने, नाना प्रकारकी योनिवाली
पृथ्वी पर पेड़के तौर पर (पंदा) होते हैं । वे जीव नाना योनि वाली
पृथिवीयोका रख पीने हैं । वट जीव बनस्पति, पृथिवी घरीर

यह कहकर वह पुरुष उस अगारोसे० भरी पाथीको० सदासासे
 पकड़कर उनक हाथोम गिरा २ । तब वे प्रावादुक्० हाथ समेटते हैं । तब
 वह पुरुष० कहता है—हे प्रावादुक्०, क्यों तुम हाथ को समेट रहे हो ?

—हाथ हमारा जल जायगा ।

—जन्मे से क्या होगा ? दुःख मानकर हाथ समेटते हो । यह तो
 तुला है, यह प्राण है, यह समवसरण है । प्रत्यक्की तुला० प्राण०
 समवसरण (समुच्चय) ।

वहा जो अमण ब्राह्मण ऐसा कहते हैं ० निरूपण करते हैं सारे
 प्राणी ० सारे सत्य भारने चाहिये । धात्तापित० परिगृहीत, परिष्ठापित,
 वनेक्षित, उपद्रवित, करने चाहिये । वे आयेक छदन, आगेके नदन, =
 आगेके जाति मरण यानि जन्म सार पुनज-म-गभवास ससार प्रपच म पट्ट
 भागी होंगे । वे बहुतसे दण्डो, बहुतसे मुण्डनो० पानीम ब्रूने, माता यथा-
 कै, मातृमरणोके, पिता० आता० भगिनी०० बहूक मरणोके भागी होंगे ।
 दारिद्र्यके दुर्भागोके, अग्रियोक सहवासोके, श्रियवियोगाक, बहुतसे सन्ताप
 और दौमनस्यको भोग्ये । वे अनन्त ससार रूपी बनम बे-प्रान्त भूमये ।
 वे सिद्धि और बोध न पायग । न दुःखोका नाश ही कर सगये ।

यह मयक लिये तुह्य (न्याय) है । प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी निश्चित
 है कि, दूसरोके सखीक दन वाले खोर-व्यभिचारी आँखो के आग दण्ड
 भोगते हैं । आगमका सार भी ऐसा ही है । सबन निय 'याव वरामर है,

पर जा सत महात्मा यह कहत देखे जाते हैं—सब प्राण तूत दीव
 और उत्पत्ती अभी न मारे, न मरवाव, ना मारो की प्रगुता करे ।
 जवरदस्ती उन्हें मुक्तम न बनान, न दुःख द, न उनपर जूतम कर न कोई
 उपद्रव करे । वे लोग आये अगच्छद पादिवा दुःख न पायये । अ-म-अरा

करण वाली योनियोंमें उत्पन्न न होंगे । गर्भवात घोर सत्तार के अनेक नातिके दुःखोंके पात्र न होंगे । वे बहुतेसे दण्ड-मुण्डनो और दुःख दोर्मन-स्थसे छूटेंगे ॥४१॥

(६७७) इन उपरोक्त वारह क्रिया-स्थानमें वर्तमान, न मिट्ट हुये, न मुक्त हुये, न परिनिर्वाण प्राप्त हुये, न सब दुःखोंका अन्त किया न करते हैं, न करेंगे । इस तेरहवें क्रिया-स्थानमें वर्तमानमें जीव सिद्ध हुये, बुद्ध हुये० सब दुःखोंका अन्त किये, करते हैं और करेंगे ।

इमप्रकार वह भिक्षु आत्मगुप्त, आत्म-योग, आत्म, पराक्रम आत्म-प्रनुवम्प, आत्म-निस्तारक, (घपने) को ही पापकर्मों से रोके यह मैकहता हू ॥४२॥

॥ दूसरा अध्ययन समाप्त ॥

अध्ययन ३

आहार शुद्धि

(६८०) आहुम, मैने सुना, उन भगवान् (महावीर) ने ऐसा कहा ।

आहार-शुद्धि (०प्राज्ञान) अध्ययन है, जिसका यह अर्थ है : यहाँ कोई पूर्वव ० । सर्वतः सर्वत्र लोचने चार बीज-समूह (० पाय) ऐसे बहे जाते हैं, जैसे कि, (१), अथवीज (ग्राम आदि पेड़ उपरिभागमें अपने बीज रखने वाले) (२), मूत्रबीज, (घदरक), (३), पर्व बीज (गन्ना आदि) (४) स्वल्प बीज (कलम) में होने वाले । उनसे यथायोग्य अवकाश मिलनेपर बहुतसे प्राणी पृथिवी योनिसे, पृथ्वीसे उत्पन्न पृथ्वीसे उठ । चर्मके बन, चर्मके कारखु बड़ी उगे, नाना प्रकारकी योनिवाली पृथ्वी पर पेड़के लीर पर (पंदा) होते हैं । वे जीव नाना योनि या तो पृथिवीयोका रख पीते हैं । वह जीव बनसादि, पृथिवी शरीर

जल-शरीर, अग्नि-शरीर, वायु-शरीर, वनस्पति-शरीरका आहार करते हैं। नाना-प्रकारके जगम-स्थावर प्राणियोंके शरीरको निर्जीव करते हैं। वह ध्वस्त शरीर पूर्व भाया, छाल निवासा, स्वरूपसे विकृत किया (गया) होता है। और भी उन पृथ्वीयोनिक वृक्षोंके शरीर नानारंग-नानागन्ध-नानारस-नानास्पर्श-नाना आकृतिवाले, नाना प्रकारके शरीर-घटसे विकसित (होते) हैं। वे (वनस्पति जैसे) जीव, कर्मके आधीन (ऐसे) होते हैं, यह कहा गया ॥१॥

(६८१) पहले कहा गया। यहा कोई-कोई सत्व वृक्षयोनिक० पेड़के तौर पर (पैदा) होते हैं। वे ० अस स्थावर प्राणियोंके शरीरको निर्जीव करते हैं ०। नाना विधि शरीर-भसको विकारी करते हैं।

वे जीव कर्मके आधीन होते हैं। यह कहा गया ॥२॥

(६८२) अब और एक वाक्य पहले कहा गया।

यहा कोई-कोई सत्व ० पेड़के तौर पर पैदा होते हैं। ० प्राणियोंके शरीरको निर्जीव करते हैं। यह ध्वस्त शरीर ० विपरिणत हो रूप-साद कर लिये जाते हैं। उन पृथिवी योनिके पेड़ोंके शरीर नाना रंगके ० होते हैं।

वे जीव कर्मके आधीन होते हैं। यह कहा गया ॥३॥

(६८३) एक और पहले कहा गया :

यहा कोई सत्व ० पेड़ोंमें मूलके रूपमें, कन्द०, स्कन्ध०, छाल०, सार०, अकुर०, पत्र०, पुष्प०, फल०, बीजके रूपमें परिणत होते हैं। वे जीव० रस पीते हैं०, प्राणियोंके शरीरको निर्जीव करते हैं। वह ध्वस्त शरीर० रूपमें विलीन कर लिये जाते हैं। ० उन वृक्षयोनिकोंके मूल० बीजोंके शरीर नाना रंग ० शरीरांग विचारित होने हैं।

वे जीव कर्मके आधीन पैदा होते हैं। यह कहा गया ॥४॥

(६८४) ० और भी पहले कहा गया।

कोई-कोई सत्व (प्राणी) वृक्षयोनिक० रस पीते हैं। शरीरको ०

रूप में विलीन करते हैं। उन वृक्षयोनिक वृक्षोपर अध्यारूढ (अनन्तरी) के तौर पर होते हैं। वे जीव ० रस पीते हैं। रूपमें विलीन ०। उन वृक्षोपर अध्यारूढ वृक्षयोनिक अध्यारूढक शरीर नाना रस ० के होते हैं। यह कहा गया ॥५॥

(१८५) ० पहले कहा गया। यहाँ कोई प्राणी अध्यारूढ (वृक्ष) योनिक अध्यारूढक पैदा ० कमके कारण वहाँ पहुँच वृक्षयोनिक अध्यारूढ पर अध्यारूढके तौर पर पैदा होते हैं। वे जीव ० रूपमें विलीन ०। उन अध्यारूढ योनिक अध्यारूढके शरीर नाना शरीर वरुण ० के होते हैं। यह कहा गया ॥६॥

(१८६) ० पहले कहे गये

कोई प्राणी अध्यारूढ योनिक, अध्यारूढमें उत्पन्न ० कमके कारण वहाँ अध्यारूढयोनिकोम कम के कारण उगे। अध्यारूढके तौर पर पैदा हुए ० रस पीते हैं। ० शरीरको ० रूपमें विलीन ०। अध्यारूढके शरीर नाना वरुणके होते हैं। ० ७॥

(१८७) यहाँ कोई प्राणी अध्यारूढ योनिक अध्यारूढमें उत्पन्न ० कमके कारण वहाँ उठा ० मूलके तौर पर बीजके तौर पर पैदा होते हैं। वे ० रस पीते हैं। ० उनके ० बीजांक शरीर नाना वरुण होते हैं। ० कहे गये ॥८॥

(१८८) ०। ० पृथ्वीयोनिक ० नानाविध योनियोवाती पृथिविया का रस ०। वे जीव उन नाना विध योनिवाली पृथिवियापर तुरन्त तौर पर पैदा होते हैं। वे ० पृथिवियोक रस को पीते हैं। वे जीव कमके वरुण पैदा होते हैं ० ॥९॥

(१८९) इस प्रकार तुरन्तयोनिक तुरन्त तुरन्त तौर पर पैदा होते, तुरन्त-शरीरवा भी आहार करते हैं ०। इस प्रकार तुरन्तयोनिक तुरन्त मूलक तौर

० वृक्षोंपर दूसरी जातिके उमनेवाले पौधे बरा, Orchid आदि।

जल-शरीर, अग्नि-शरीर, वायु-शरीर, वनस्पति-शरीरका आहार करते हैं। नाना-प्रकारके जगम-स्थावर प्राणियोंके शरीरको निर्जीव करते हैं। वह ध्वस्त शरीर पूर्व खाया, छाल निवाला, स्वरूपसे विकृत किया (गया) होना है। और भी उन पृथ्वीयोनिक वृक्षोंके शरीर नानारंग-नानागन्ध-नानारस-नानास्पर्श-नाना आकृतिवाले, नाना प्रकारके शरीर-प्रशसे विकसित (होते) हैं। वे (वनस्पति जैसे) जीव, कर्मके आधीन (ऐसे) होते हैं, यह कहा गया ॥१॥

(६८१) पहले कहा गया। यहाँ कोई-कोई सत्व वृक्षयोनिक० पेड़के तौर पर (पंदा) होते हैं। वे ० अस-स्थावर प्राणियोंके शरीरको निर्जीव करते हैं ०। नाना विधि शरीर-प्रशको विकारी करते हैं।

वे जीव कर्मके आधीन होते हैं। यह कहा गया ॥२॥

(६८२) प्रथम और एक वाक्य पहले कहा गया

यहाँ कोई-कोई सत्व ० पेड़के तौर पर पंदा होते हैं। ० प्राणियोंके शरीरको निर्जीव करते हैं। यह ध्वस्त शरीर ० विपरिणत हो रूप सादर कर लिया जाते हैं। उन पृथिवी योनिके पेड़ोंके शरीर नाना रंगके ० होते हैं।

वे जीव कर्मके आधीन होते हैं। यह कहा गया ॥३॥

(६८३) एक और पहले कहा गया :

यहाँ कोई सत्व ० पेड़ोंके मूलके रूपमें, कन्द०, स्तम्भ०, छाल०, सार०, मज्जुर०, पत्र०, पुष्प०, फल०, बीजके रूपमें परिणत होते हैं। वे जीव० रस पीते हैं०, प्राणियोंके शरीरको निर्जीव करते हैं। वह ध्वस्त शरीर० रूपमें विलीन कर लिये जाते हैं। ० उन वृक्षयोनिकोंके मूल० बीजोंके शरीर नाना रंग ० शरीरप्रश विकारित होत हैं।

वे जीव कर्मके आधीन पंदा होते हैं। यह कहा गया ॥४॥

(६८४) ० और भी पहले कहा गया।

कोई-कोई मत्स्य (प्राणी) वृक्षयोनिक० रस पीते हैं। शरीरको ०

वृणोंमें, तृणयोनि मूलोंमें, ० बीजोंमें । ऐसे ही औषधियोंमें भी तीन भेद, पृथिवीयोनि मूलोंमें ० कूरोमें, उदकयोनि वृक्षोंमें, वृक्षयोनि वृणोंमें, वृक्षयोनि मूलोंमें, ० बीजोंमें, ऐसे ही अघ्न्यारुहोंमें तीन भेद, वृणोंमें भी तीन भेद । हरितोषे भी तीन, उदकयोनि में भी, प्रवक्त्रोंमें भी ०, पुष्करोंमें, जगम प्राणिके तौर पर पैदा होते हैं । वे जीव उन पृथिवीयोनि, उदकयोनि, वृक्षयोनि, अघ्न्यारुहयोनि, तृण ०, औषधि ०, हरित ०, अघ्न्यारुहवृक्षों, तृण, औषधि, हरित, मूल ० बीजों, धार्यों, ० पुष्कराक्षोंके रसको पीते हैं । वे जीव पृथिवी शरीरका आहार करते हैं, और भी उन वृक्षयोनि ०, बीजयोनि ०, पुष्कराक्षयोनि जगम प्राणियोंके नाना वर्ण ० ॥१२॥

(६६२) ० पहले कहा गया :

नानाविध मनुष्यो - धार्यों, स्नेह्यो, जैसे कर्मभूमिक, अकर्मभूमिक, मन्तरद्वीपवासियो, धार्यों, स्नेह्यो, उनके यहां बीजके अनुसार, प्रवक्त्रके अनुसार, स्त्री और पुरुषका कर्मसे बनी योनिम मैथुन-संबन्धी उपयोग से उत्पन्न होता है । वे होनेवाले जीव दोनोंके स्नेहका आहार करते हैं । वही जीव पुरुष, स्त्री या नपुंसकके तौर पर पैदा होता है । वे जीव माताके रस, पिताके वीर्य, दोनोंक मिश्रित वस्तुप क्लिप्तप(मल)का आहार करते हैं । उसके बाद वह माता नाना प्रकारक सरस आहार खाती है । उसके उससे एक अणुसे (गर्भस्थ) जीव धीरे ग्रहण करते हैं । कर्मज, बड़कर, परिपाकको प्राप्त हो उस शरीरसे निकलत । कोई स्त्री-भावको पैदा करत, कोई पुरुषभावको, कोई नपुंसकभावको । वे बाल जीव माताक धीरे धी का आहार करते हैं । कर्मज बड़ मात, दाल और छिर जाम-स्यावर प्राणियोंको खाते हैं । पृथिवीशरीरको ० रूपम परिणत करते हैं । और भी उन ० धार्यों, स्नेह्योके शरीर नानावर्णक होते हैं ० ॥१३॥

(६६३) ० । नानाविध जलचरोका - जैसे, मछलिया, साँड़ो ०,

उन बीजक अनुसार, प्रवक्त्रक अनुसार, पुरुषका कर्मज ० । ०

पर, • बीजके तौर पर पैदा होते हैं • । वे जीव • । ऐसे ही औपधियोम भी चार ही कथनीय हैं । हरितोम भी चार कथनीय हैं ॥१०॥

(६६०) • । यहा कोई प्राणी, पृथिवियोनिक, पृथिवीसम्भव • कर्मके कारण वहा उत्पन्न नानाविध योनिवाणी पृथिवियोम धार्य (वनस्पति नाम) के तौर पर वायु •, काव •, ब्रूहण •, कटुक •, उपनिहीरु •, निरेहणिक •, सच्छत्र •, मुच्छी •, यामाणि •, कूर •, पैदा होने हैं । वे रस पीने हैं । वे भी जीव पृथिवीशरीरका आहार करते हैं । और भी उन पृथिवी-योनिव धार्य • धूरोक शरीर नाना वर्ण • । एक ही यहा कथनीय है, बाकी तीन नहीं । और भी पहले कहा गया ।:

• कोई प्राणी उदक(जल)योनिव, उदकसम्भव • कर्मके कारण वहा उत्पन्न नानाविध योनिवाणे उदकोम वृक्षोका रस पीते हैं । वे जीव पृथिवीशरीरका आहार करते । • • उन • वृक्षोके शरीर नाना वर्ण • । जैसे पृथिवीयोनिको के चार भेद, वैसे ही अग्न्यारहोके भी, तू गो औपधी हरितोम भी चार भेद कहे गये हैं ।

• । कोई प्राणी उदकयोनिव • उदकोम उदकके तौर पर घबक •, पनक •, सेवार •, वनबुक •, हड •, कसेर •, कच्छभाणि •, उत्पल •, पद्म •, कुमुद •, नलिन •, सुभग •, सुवधिक •, पुण्डरीक •, महापुण्डरीक •, शतपत्र •, सहस्रपत्र •, ऐसे ही बलहार-कोदनके तौर पर, अरविड •, तामरस •, भिस भिसमुणाल •, पुष्कर •, पुष्कराक्ष के तौर पर पैदा होते । वे जीव पृथिवीका शरीर आहार करते • । उनके • नाना वर्णके • यहा एक ही आताप कथनीय है ॥११॥

(६६१) • । कोई प्राणी पृथिवीयोनिव वृक्षो मे वृक्षयोनिव वृक्षोम, वृक्षयोनिव भूतोम, • बीजोम, वृक्षयोनिव अग्न्यारहोमे, अग्न्यारहोयोनिव अग्न्यारहोमे, अग्न्यारहोयोनिव मूलोम • बीजोम, पृथिवीयोनिव तू गोम,

तृणोमे, तृणयोनिन मूलोमे, ० बीजोमे । ऐसे ही औषधियोम भी तीन भेद, पृथिवीयोनिन आयोम ० कूरोमे, उदकयोनिन वृक्षोमे, वृक्षयोनिन वृक्षोमे, वृक्षयोनिन मूलोम, ० बीजोमे, ऐसे ही अग्न्याहोमे तीन भेद, तृणोमे भी तीन भेद । हरितोम भी तीन, उदकयोनिन मे भी, अवबोमे भी ०, पुष्करोमे, जगम प्राणिके तौर पर पैदा होते हैं । वे जीव उन पृथिवीयोनिन, उदकयोनिन, वृक्षयोनिन, अग्न्याहोयोनिन, तृण ०, औषधि ०, हरित ०, अग्न्याहोवृक्षो, तृण, औषधि, हरित, मूल ० बीजो, आयो, ० पुष्कराक्षोके रसको पीते हैं । वे जीव पृथिवी शरीरका आहार करते हैं, और भी उन वृक्षयोनिन ०, बीजयोनिन ०, पुष्कराक्षयोनिन जगम प्राणियोंके नाना वणं ० ॥१२॥

(६६२) ० पहले कहा गया :

नानाविध मनुष्यो - आयो, स्नेह्यो, जंसे कमंभूमिक, प्रकमंभूमिक, अन्तरादीपवासियो, आयो, स्नेह्यो, उनके यहा बीजके अनुसार, अवकाशके अनुसार, स्त्री और पुरुषका कमंस बनी योनिम मंघुन-संबंधी संयोग से उत्पन्न होता है । वे होनेवाले जीव दोनोंके स्नेहका आहार करते हैं । वहा जीव पुरुष, स्त्री या नपुंसकके तौर पर पैदा होता है । वे जीव माताके रज, पिताके वीर्य, दोनोंके मिश्रित क्लृप्त क्लृप्त(मल)का आहार करते हैं । उसके बाद वह माता नाना प्रकारके सरस आहार खाती है । उसके उससे एक अंशसे (गमंस्व) जीव और ग्रहण करते हैं । कमंस बढ़कर, परिपाकको प्राप्त हो उस शरीरसे निकलते । कोई स्त्री-भावको पैदा करते, कोई पुरुषभावको, कोई नपुंसकभावको । वे बाल जीव माताके शीर-घी का आहार करते हैं । कमंस बढ़ भात, दाल और फिर जगम-स्यावर प्राणियोंको खाते हैं । पृथिवीशरीरको ० रूपम परिणत करते हैं । और भी उन ० आयो, स्नेह्योके शरीर नानावणंके होते हैं ० ॥१३॥

(६६३) ० । नानाविध जलचरोका...जंसे, मछलिया, घोसो ०,

...उन बीजक अनुसार, अवकाशक अनुसार, पुरुषका कमंस ० । ०

घोजका आहार करते हैं । क्रमशः बड़ • कायासे निबल कोई अण्डेके कोई पोटके रूपमें जनमते हैं । उस अण्डेके फूटनेपर कोई स्त्री पैदा करते, कोई पुरुष और कोई नपुंसक । वे जीव(शिशु) होते जलके रसको पीते हैं । क्रमशः बड़ बनस्पतियोंको, जगम-स्यावर प्राणियोंको खाते हैं । • और भी नानाविध जलचर, पचेन्द्रिय, तिर्यग्योनिक • । मछली सोमोंके शरीर नानावर्ण • ॥१४॥

(६६४) • । नानाविध चौपाय, स्थलचर, पचेन्द्रिय, तिर्यग्योनिक—जैसे, एक छुर वाले, दो छुर वाले, कोई गंडेस पैर वाले, नल युक्त पैर वाले, उनमें बीजके अनुसार पेटमें अवग्राहके अनुसार स्त्री और पुरुषके वमसे किये मंथून मम्बग्नमें संयोग होता । जन्मने वाले (प्राणी) दोनों रसको लेते हैं । वहा जीव स्त्री या पुरुषके तौर पर पैदा होते हैं । वे जीव माताके रज और पिताके बीर्यको लेते हैं, जैसे मनुष्योम कोई पुरुष जन्मते हैं, कोई स्त्री, कोई नपुंसक । वे जीव शिशु हो माताके क्षीर-घी का आहार करते । • वे पृथिवी शरीर आहार करते • । और भी उन नानाविध चौपाय • नल महित पैर वालोंके नानाविध शरीर • ॥१५॥

(१६५) नानाविध छातीसे सरनेवाले उरःपुर स्थलचर, पचेन्द्रिय, तिर्यग्योनिक—जैसे कि, साँप, भ्रजगर, आद्यालिक, महोरग, • उनके बीजानुसार • स्त्री और पुरुष • मंथून • कोई अण्डे जनते, कोई पोट (शिशु) । अण्डेके फूटनेपर कोई स्त्री • वे जीव छोटे रहते वायुनायको खाते, क्रमशः बड़ बनस्पति, जगम-स्यावरको • । • उन नानाविध • महोरगोंके शरीर नानावर्ण, नाना मन्व • ॥१६॥

(६६६) नाना भ्रूजपर सरकते थलचर, पचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक, जैसे गोह, नेत्रे, सिंहण, सरठ, सल्लक, सरण, धरकोदरी, शिखम्भर, चूहे, मगुम, पदमलित, विल्ला, ओष और चौपाये—इनके बीजके अनुसार •, स्त्री-पुरुष •, मंथून • । उन नानाविध • गोहोंके • शरीर नानावर्ण • ॥१७॥

(६६७) • नानाविध आकाशचारी, पंचेन्द्रिय, तिर्यग्योनिव, जैसे रोमपक्षी, चमपक्षी, ममुद्गपक्षी, विततपक्षी, ..., उनके बीजके अनुसार • । ये जीव छोटे रहते माताके शरीरके रसको खाते हैं । • । • उनके • शरीर नानावर्ण • । • । • ॥१८॥

(६६८) • । यहाँ कोई प्राणी नानाविध योनिवाले, नानाविध मम्मव, नानाविध पैदा हुये हैं । वे उम योनिवाल, उम योनिमे उद्भूत, उमसे जनमे, कर्मवशा, कर्मके कारण, वहाँ पैदा हुय । नानाविध जगम-स्यावर पुद्गलोंके शरीरमि, मजीव या अजीव शरीरोंमे मुधेसे रहते हैं । वे जीव उन नानाविध जम स्यावर प्राणियोंके रसको पीने हैं । • उनके • शरीर नानावर्ण • । इस प्रकार कृष्ण जन्मनेवालेके तौर मे चर्मके कीटोंके रूपमे • ॥१९॥

(६६९) • । • कोई प्राणी नानाविध योनिवाले • कर्मके कारण • उत्पन्न • । नानाविध जगम-स्यावर प्राणियोंके सजीव निर्जीव शरीरोंमे (पैदा होते) वह शरीर वायु रचित, वायु-मगूहोत तथा वायु-परि- या उपरि वायुमे ऊपर जानेवाला, निचली वायुमे नीचे जानेवाला, तिरछी वायुमे तिछे जानेवाला होता है । जैसे कि, भ्रात, बर्फ, कुहरा, मोटा, हर तनुक, सुदृजल..., वे जीव उन नानाविध जम-स्यावर प्राणियोंके रसको खाते हैं । वे जीव पृथिवी शरीर को खाते हैं • । उनके शरीर नाना-वर्ण • ॥२०॥

• । कोई प्राणी उदकयानिक • कर्मके कारण, उत्पन्न जगम-स्यावर योनिक उदकमि उदकके तौर पर पैदा होते । वे जीव उन • उदकोंके रसको पीने हैं । उनके नाना शरीर नानावर्ण • ।

काई प्राणी उदकयानिक • कर्मके कारण, उदक योनियाम उदक (जल) के तौर पर पैदा होते । वे जीव उन उदकयोनियोंके उदकोंके रसको पीते हैं । वे जीव पृथिवी-शरीरको खाते हैं • । • शरीर

नानावर्णं । ० । कोई प्राणी ० उदकयोनिज उदका म जगम प्राणीके रूपमे पैदा होते । ० उदकोका रस पीते । वे जीव पृथिवी शरीरको खाते हैं ० । उन उदकयोनिज जगम प्राणियोंक शरीर नाना-वर्ण ० ॥२१॥

(७००) ० । कोई प्राणी नानाविध ० यानिक ० के कारण बड़ा उत्पन्न, नानाविध जगम-स्थावर प्राणियोंक सजीव या निर्जीव शरीरम अग्निकायके तीर पर पैदा होते । वे जीव उन नानाविध जगम स्थावर प्राणियोंके रसको पीते, वे जीव पृथिवीकाय शरीरको खाते हैं । ० उनके नानावर्ण ० ।

(बाकी तीन भट उदक जैसे यहा भी ०) ।

० । ० । कर्मके कारण यहा पैदा हुय ० नानाविध जगम-स्थावरोंक शरीरमे सजीव, निर्जीव शरीरम वायुशरीरवाले हो पैदा होते । ० (अग्निकी तरह चार भेद कहने चाहिये) ॥२२॥

(७०१) ० । कोई प्राणी ० कर्मके कारण बड़ा पैदा होते, नाना-विध जगम स्थावर प्राणियोंके सजीव, निर्जीव शरीरोंम, पृथिवीके तीर पर ककड़ी या बालुकाके तीर पर पैदा होते ।

(यह गाथायें) - पृथिवी, और ककड़ी, बालू, पत्थर, शिला, और खण्ड । लोहा, चाँदी, ताँबा, सीसा, रूपा, सोना और हीरा ॥१॥

हरताल, हिमालु, मैनसिल, अक्षक, सुरभा, मूगा । अबरक पत्र और अबरक फूल, बादरकाय और मणिविधान ॥२॥

गोमेदक, रजत, भस्म, स्पटिक, और लोहित नामक रत्न । पन्ना, मसारगत्त, मुजमोचक, और इन्द्रनील (नीलम) ॥३॥

चन्दन, गरु, हसगर्भ, पुनक, मोषधिक, जानन चाहिये । चन्द्रप्रभ, बंदूयं, हीरा, जलकान्त और मूयकान्त (भी) ॥४॥

इनके बारेम व गाथायें कहनी चाहिये । ० मूर्यकान्त होते । वे जीव उन नाना जगम-स्थावर प्राणियोंके रसको पीते हैं । वे पृथिवी शरीरको खाते हैं । ० उन जगम-स्थावर योनिक पृथिवियों ० सूर्यकान्तके शरीर नानावर्ण ० । (बाकी तीन भेद उदको जैसा यहा भी) ॥२३॥

(७०२) = । सारे प्राणी सारे भूत, मारे जीव, सारे सत्व नाना विष योनिवाले, नानाविष उत्पन्न, शरीरयोनिक, शरीरसम्भव, शरीरोत्पन्न, कमवत्ता, कमके कारण, कमगतिवाला, कमस्थितिक, कमके द्वारा ही (आवागमनके) चक्करम पड़ते हैं ।

(७०३) सो इसे जानो । जानकर आहारसे रक्षित, महित, समता-सहित हो सदा प्रयत्न करते रहो, यह कहता हूँ ॥२४॥

॥ तीसरा अध्यायन समाप्त ॥

ग्रन्थयन ४

प्रत्याख्यान

(७०४) श्रावुसो मैने सुना उन भगवानने यो कहा ।

यहाँ प्रत्याख्यान नामक अभ्ययन है जिसका अर्थ बतलाया है जीव आत्मा अप्रत्याख्यानी (न दुष्कर्मत्यागी) भी होता आत्मा दुष्कर्म कुशल भी होता आत्मा झूठम अवस्थित भी होता आत्मा पूरा मूर्ख मिथ्यास्वी भी होता पूरा सुप्त (अज्ञानी) भी होता आत्मा विचारहीन मानसिक-वचन वाला भी होता, विचारहीन कायिक वचनवाला भी होता आत्मा विना गोक विना त्याग के पाप कर्मोंका करने वाला होता (पापम) सक्रिय असयत पूरा पापकर्मा पूरातया बाल, एकान्त सुप्त हो, वह बाल विना विचारे मन-वचन कायवाला हो स्वप्न देखनेकी क्षमता भी न रखते पापकर्म करता है ॥१॥

(७०५) इस पर शिष्य प्रश्न (आचार्य) को कहता है

पापी मनके न रहते पापी वाणीके न रहते पापी कायके न रहते न मारते न मनन करते विचार रहित मन वचन-कायवाले स्वप्नको भी न देख सकने वाले से पापकर्म नहीं किया जा सकता ।

किस कारण ऐसा ?

शिष्य कहता है * पापी मनके विना मन-सम्बन्धी पापकर्म किया जाये पापी वचनके विना वचन सम्बन्धी पापकर्म किया जाये, पापिनी कायाके विना काय-सम्बन्धी पापकर्म किया जाये (यह नहीं हो सकता) ।

(आचार्य)मनसे युक्त विचार-सहित मन-वचन-काया सम्बन्धी

वचनवालेका स्वप्न देखनेवाले के द्वारा, ऐसे गुणस्वभावको पाप-कर्म किया जा सकता है ।

फिर शिष्य कहता है कि वहा जो ऐसा कहते हैं—“पापी मनके न होनेपर ० स्वप्न भी न देखनेवालेके पाप कर्म किया जाता है । जो ऐसा कहते हैं, वे मिथ्या बोलते हैं ॥२॥

(७०६) वहा (भाचार्यने) प्रेरकसे पूछा कि,

“वह ठीक है, जो कि मैंने पहले कहा—पापी मनके न रहते ० स्वप्न भी न देखते पापकर्म किया जाता है ।

“तो किस कारण ?

भाचार्यने कहा—“भगवानने छ जीवनिकाय(जीवसमूह)हेतु बतलाये हैं, जैसे कि, पृथिवीकाय से लगाकर भ्रम(जंगम)कायिक तक । इन छ जीवनिकायो द्वारा आत्मा अ-प्रतिहत पाप कर्मको प्रत्याख्यान किये बिना सदा अतिशय, व्यापाद(हिंसा)युक्त चित्तक्रिया वाला (होता है), जैसे कि हिंसा, ०,परिग्रह,क्रोध ०,मिथ्यात्वदर्शन(रूपी)गल्ममें (लगा) ॥३॥

(७०७) भाचार्यने कहा—

“भगवानने अधिक(बधिक)का दृष्टान्त दिया, जैसे कि, कोई बधिक(मोवता) है : गृहपति या गृहपति-पुत्र, राजा या राजपुरुषको, मौजा या परमे भुमूंगा, मौका या मार दूंगा । ऐसा वह बधिक उस गृहपति ० को मारूंगा, यह सोचता दिन या रात, सोता या जागता, शत्रुमा बना मिथ्यामे अच-स्थित सदा अठ, व्यापादयुक्त चित्तवाना क्या होता है ?

ऐसा रहे जाने पर समझकर शिष्यने कहा—हा (वह) बधिक है ।

भाचार्यने कहा : जैसे यह बधिक उस गृहपति ० दिन-रात सदा अठ,

व्यापादचित्त क्रियावाला है, जैसे कि, हिंसामे ०, मिथ्यादृष्टि शक्त्यम ०
 इस प्रकार भगवानन कहा । असयमी, अविरत, अप्रतिहत प्रत्याख्यान
 पापकर्मवाला, पापसे सक्रिय, असवर युक्त, पक्का क्रियावान्, पक्का मूर्ख
 विचारहीन मन-वचन-कायवाला स्वप्न भी न देखता(है, पर उसके द्वारा)
 पाप कम किया जाता है । जैसे वह अधिक सदा छठ, व्यापादचित्तयुक्त
 क्रियावाला होता है, वैसे ही मूढ़ सारे प्राणियो ० सारे सत्त्वोमे से प्रत्येक
 को चित्तम ने रात दिन, सोता जागता ० व्यापादचित्त क्रियावाला होता
 है ॥४॥

(७०८) यह ठीक नहीं है, बहुतस प्राणी हैं, जिन्हें शरीरके आकारमे
 उस आदमीने नहीं देखा, न सुना, न माना, न जाना । उनमें प्रत्येकको
 चित्तम ले दिन रात, सोता या जागता शब्द हो ० नित्य छठ, व्यापाद-
 चित्तयुक्त क्रियावाला हो, जैसे कि हिंसाम ० मिथ्यादृष्टि (रूपी) शक्त्यम ।

(आचार्य कहता है) वहाँ भगवान्ने दो दृष्टान्त बतलाये हैं,
 सजी (होश रखनेवाले) का दृष्टान्त, अ-सजीका दृष्टान्त । सजी दृष्टान्त
 क्या है ? जो ये सजी पचेन्द्रिय पर्याप्त(जीव) है । इनके छ जीव निकाय
 समूहको ले, जैसे पृथिवीकाय ० जगमकायको लेकर, कोई पृथिवीकाय
 द्वारा काम करता, कराता भी है । उसको ऐसा होता है । इस प्रकार मैं
 पृथिवीकाय द्वारा काम करता हूँ, कराता भी हूँ । उसको गसा नहीं होता
 अमुक अमुक द्वारा वह इस पृथिवीकायसे काम करता है, कराता भी है ।
 वह उस पृथिवीकाय द्वारा असयमी, अविरत, अप्रतिहत अप्रत्याख्यान
 पापकर्मवाला भी होता है, ऐसे ० जगम कायाम भी रहना होगा । भा
 कोई छ जीवनिकायों द्वारा काम करता भी, कराता भी, उसको ऐसा
 नहीं होता अमुक-अमुकके द्वारा वह उन ॥ जीवनिकायोसे अ-नयत,
 अविरत, अप्रतिहत, अप्रत्याख्यान, पापकर्मवाला, जैसे कि हिंसाम ०
 मिथ्यादर्शनशक्त्यम ॥५॥

(७०६) यह भगवान् ने कहा—असयत, अविरत० स्वप्न भी न देखता पाप करता है। सो मंजी दृष्टान्त है।

कौन है असंजी दृष्टान्त ? जो ये असंजी (न होश रखनेवाले) प्राणी हैं, जैसे कि—पृथिवीवायिक० छठे (वनस्पतिकायके बाद असंजी) तम काय वाले (जयम) प्राणी हैं, जिनके पास न शक्त (शक्ति) है, न सज्ञा (होश) है, न सज्ञा-प्रज्ञा-धारणी है। न ही वे स्वयं कर सकते, न अन्यसे करा सकते, न करकेका अनुमोदन कर सकते। वे मूढ सारे प्राणी० सारे सत्त्वोंके दिन-रात, सोते जागते पशु से हो मिथ्यामे अवस्थित० मिथ्यादर्शन रूपी शत्य भ हैं।

इस प्रकार० नहीं मन, नहीं धारणी, प्राणियो० सत्त्वोंको दुखनेके तौर पर, शोक करने०, झींकने० लेपने०, पिट्टन० परितापनके तौर पर वे दुखना० परितापन, बंध-बंधन, परिक्लेशोंसे न विरत होते हैं। इस प्रकार वे असंजी सत्त्व भी रात-दिन हिंसाम (रत) रहे जाते हैं० रात-दिन परिग्रहमे० मिथ्यादर्शन शत्यम रत रहे जाते।

ऐसे ही सत्यवादी-संबन्धोनिम सत्त्व असंजी होते हैं। असंजी हो (हमारे जन्ममे) संजी होते हैं। संजी या असंजी होकर, वहा वे बिना विवेक किये, बिना हटाय, बिना उच्छिन्न किये, बिना अनुपात किये, असंजी से मंजी योनिम सक्रमण करते हैं, मंजी से असंजीकायमे०, असंजीसे असंजिककायमे०। जो ये संजी हैं, या असंजी हैं, वे सारे मिथ्या धारणवाले हैं। नित्य शठ-व्यापादक्रिया वाले, अंभेकि, हिंसाम० मिथ्यादृष्टिशत्यम।

इस प्रकार भगवान् ने कहा—असयत, अविरत० पूणमूढ।० सो मूढ० स्वप्न भी नहीं देखता, फिर भी पाप कर्म करता है॥६॥

(७१०) (शिष्य न पूछा) वह क्या करते, क्या कराते, कैसे सयत, विरत, पापकर्म त्यागी होता है ?

(भाषावे ने कहा)—यहा भगवान् ने छ जीव निकाय० योनि (हेतु)

बतलाये है जैसे कि, पृथिवीकाय ० जगम कायिक, । जैसे कि मेरे लिए मरुचिकर होता है, (यदि) डण्डेसे, हड्डीसे, मुक्केसे, डले से, खोपड़ीसे पीड़ित करते ०, भगाते ०, रोम उखाड़ने मर की भी हिंसासे किये दुःख-भयको मैं सवेदित (महसूस) करता हूँ । इसी तरह जानो, कि सारे प्राणी खोपड़ीसे कोचे जाते, हने जाते, ताड़ित होते, ० तर्जित होते, हिंसाके दुःखको सवेदन करते हैं । ऐसा जानकर सारे प्राणियोंको न हनन करना चाहिये । यह धर्म ध्रुव नित्य-शाश्वत है । लोकना (भाषार) समझकर खेदना (सीर्यं करो) ने इसे बतलाया ।

इस प्रकार वह भिक्षु हिंसासे विरत ० मिथ्यादृष्टिसे विरत होये । वह भिक्षु न दत्तवनसे दात धोये, न भजन, न व्रत न धूपन करे । वह भिक्षु सक्रिय न हिंसक, न क्रोधी, ० न सोभी, उपश्रुत (पापसे निवृत्त) निर्वाण प्राप्त रहे ।

यह भगवान् ने कहा—सयत, विरत, प्रतिवृत्त, पापकर्मका त्यागी, सक्रिय-सवर (सयम) युक्त पूर्ण पण्डित(भिक्षु) है । यह मे कहता ॥ १७॥

॥ चौथा अध्ययन समाप्त ॥

अध्ययन ५

अनु-आगार (साधु)

(७११) धाद्युप्रज्ञ (पुरुष) इस वचन और ब्रह्मचर्य को लेकर, कभी इस धर्ममें अनाचार न करे ॥१॥

(७१२) इस (जगत्) को अनादि और अनन्त समझ, एकान्त नित्य या अ नित्यकी दृष्टि (उसके बारेमें) न धारण करे ॥२॥

(७१३) इन दोनों(चरम)स्थानोंसे(लोक)व्यवहार नहीं बन सकता । इन दोनों(चरम)स्थानों का आचरण नहीं करना इसे जान ॥३॥

(७१४) पास्ता (तीर्थंकर) उन्निद्र हो जायेंगे, सारे प्राणी(एक दूसरेसे) अ-सह्य हैं, या सदा वचन में पड़े(ग्रन्थिक)रहेंगे, यह एकान्तिक नहीं कहना चाहिये ॥४॥

(७१५) इन दोनों(चरम)स्थानोंसे(एकान्त धारणा हो तो) व्यवहार नहीं चल सकता, इन दोनों • ॥५॥

(७१६) जो कोई छोटा प्राणी अथवा महाकाय प्राणी है, उनकी (हिमासे) असमान बर होता है, यह न बहे ॥६॥

(७१७) इन दोनों • ॥७॥

(७१८) आषाकर्म (निमित्त करके बना) भोजन जो करते हैं, (वे) अपने कर्म (पाप) से लिप्त होते या उपलिप्त नहीं होते, दोनों नहीं कहना" यह जाने ॥८॥

(७१६) इन दोनों ० ॥१६॥

(७२०) यह भी न कहे कि जो यह स्थूल आहार, तथा कमगत (शरीर) है, सर्वत्र वीर्य (शक्ति) है या नहीं ॥१०॥

(७२१) इन दोनों ० ॥११॥

(७२२) लोक या अ-लोक नहीं है, यह स्थूल न लाये, लोक और अ-लोक (दोनों) हैं, यही स्थूल रखे ॥१२॥

(७२३) जीव और अ-जीव नहीं हैं, यह स्थूल नहीं रखे, जीव और अजीव हैं, ऐसा स्थूल रखे ॥१३॥

(७२४) धर्म और अ-धर्म नहीं, ० ॥१४॥

(७२५) बन्ध और मोक्ष नहीं है, यह स्थूल न रखे ॥१५॥

(७२६) पुण्य या पाप नहीं है, ० ॥१६॥

(७२७) आसन्न (चित्तमल-कर्म आनेका मार्ग) या सवर(सयम) नहीं है, ० ॥१७॥

(७२८) वेदना (महसूस करना) और निर्बन्ध(कर्म नाश) नहीं है, ० ॥१८॥

(७२९) क्रिया या अक्रिया नहीं है, ० ॥१९॥

(७३०) क्रोध या मान नहीं है, ० ॥२०॥

(७३१) माया (छल) या लोभ नहीं है, ० ॥२१॥

(७३२) प्रेम, या द्वेष नहीं है, ० ॥२२॥

(७३३) चारो गतियों वाला ससार नहीं है, ० ॥२३॥

(७३४) देव और देवी नहीं हैं, यह स्थूल न रखे, देव और देवी हैं, यह स्थूल रखे ॥२४॥

(७३५) मित्रि या अ-मित्रि नहीं है, ० ॥२५॥

(७३६) सिद्धि (मोक्ष) जीविका अपना स्थान नहीं है, बल्कि सिद्धि जीविका निज स्थान है ॥२६॥

(७३७) साधु या असाधु नहीं हैं, ० ॥२७॥

(७३८) कल्याण (पुण्य) या पाप नहीं है ० ॥२८॥

(७३९) (सर्वथा) कल्याण, या पापीसे (लोक) व्यवहार नहीं चले सकता । जो बंद है, मूढ़ पण्डित श्रमण उसे नहीं जानते ॥२९॥

(७४०) अग्रेष (जगत्)प्रक्षय (नित्य) है, या सब दुःख है, प्राणी (निरपराध) बधयोग्य है या अ-बध्म, ऐसा वचन न निकाले ॥३०॥

(७४१) समस्त युक्त आचार वाले, साधु जीवनवाले भिक्षु देखे जाते हैं, (अतः) ये मिथ्या जीविका वाले हैं, ऐसी दृष्टि न रखे ॥३१॥

(७४२) दानकी प्राप्ति होती है या नहीं, इसे धीमान् न व्याकृत (कथित) करे, धीर धान्ति मार्गको बढ़ाये ॥३२॥

(७४३) जिनोक्त स्थानोको समयम स्थापित करके मोक्ष होने तक प्रयत्नमें लाये ॥३३॥

॥ पाँचवीं अध्यायन समाप्त ॥

अध्ययन ६

भार्द्रक-मुनिका आचार-पालन

(७४४) (गोपालने भार्द्रकके मनमें भ्रम पैदा करनेके लिये कहा) है भार्द्रक, (भगवान्के) पहले किये आचरण को सुनो । धर्म (महावीर) पहले अकेले विचरण करते थे, (फिर) वह भिक्षुओंका उपनयन (उपसम्पदा) कर अब अलग-अलग स विस्तर (धर्म) का व्याख्यान करते हैं ॥१॥

(७४५) उन अ-स्थिरचित्त (महावीर)ने यह प्राजीविका स्थापित की है, जो कि गण के साथ सामां जा भिक्षुओंके बीच बहु-जनोके लिये भाषण करते, (उनका यह आचरण) पहलेसे मेल नहीं खाता ॥२॥

(७४६) "(पहलेका) एकान्त अथवा आजका (सघपुक्त जीवन) दोनों परस्पर मेल नहीं खाते ।" (इस पर भार्द्रकने कहा)—पहले, धीर अब, तथा आगे भी वह एकान्त का इस प्रकार सेवन करते हैं ॥३॥

(७४७) लोकको समझकर जगम-स्थावरीके कल्याण करनेवाले धर्म-ब्राह्मण (महावीर) हजारोंके बीच भाषण करते भी, वैसे तपता-वाले एकान्तका ही साधन करते हैं ॥४॥

(७४८) समायुक्त, दान्त, जितेन्द्रिय (महावीर)को धर्म बधन करने में दोष नहीं, भाषाके दोष को निवारण करनेवाले (भगवान्का) भाषण सेवन करना गुण है ॥५॥

(७४९) (भिक्षुओंके) पांच महाव्रतों, धीर (उपामकोंके) पांच

मणुवतोको, तथा आसवो (चित्तमनो) के, पाच संवरो का, यहाँ पूर्ण भ्रमणभावसे योही भी शका करने पर विरक्ति(का उपदेश करते हैं), यह मैं कहता हूँ ॥६॥

(७५०) (आजीवक-मत प्रसेता गोशालने कहा) — ठंडे जलको, अपने निमित्त बने भोजनको, और स्त्रियोको भी सेवन करे, (इससे) एकान्त विचरण करनेवाले तपस्वी, हमारे धर्ममें पाप-लिप्त नहीं होते ॥७॥

(७५१) (भार्द्रकने कहा) ठंडे जलको • स्त्रियोको, इन्हे जानत सेवन करते (भ्रातृमी) घरबारी और अ-ध्रमण हो जाते हैं ॥८॥

(७५२) बीजोदक (कच्चे बीज कच्चा पानी) और स्त्रियोको सेवन करते यदि ध्रमण होवें, तो घरबारी भी ध्रमण हो जायेंगे, क्योंकि वे भी उसी प्रकार सेवन करते हैं ॥९॥

(७५३) जो बीज-उदक-भोजी भिक्षु जीविकाके लिय भिक्षा-विधि ग्रहण करते हैं, वे कुल-परिवारके सम्बन्धको छोड़नेपर भी काया पोसन वाले हैं, (आवागमन के) घन्त करनेवाले नहीं हैं ॥१०॥

(७५४) (गोशालने कहा) यह वचन निकाल कर (भार्द्रक तुम) सारे धर्मानुयायियोंकी निन्दा करते हो। धर्मानुयायी अपने-अपने सिद्धान्तको अलग-अलग बतलाते, प्रगट करते हैं ॥११॥

(७५५) (भार्द्रक ने कहा) वे परस्पर निन्दा करते हैं, “(हम) ध्रमण ग्राहण हैं” कहते हैं। स्वमतके अनुष्ठानसे पुण्य होता, दूसरे के में नहीं होता। हम (उनकी) दृष्टिकी निन्दा करते हैं, और कुछ नहीं निन्दते ॥१२॥

(७५६) हम किसीको भेससे नहीं निन्दा करते, अपने सिद्धोंके मार्गको प्रगट करने हैं, इस मरन अनुपम मार्गको सत्पुरुष आर्योंने बतलाया ॥१३॥

(७५७) ऊपर-नीची-तिरछी (सारी) दिशाओमें जो भी स्थावर और जगम प्राणी हैं, प्राणियों-की हिंसासे घृणा करने वाले तपसी लोकमें किसी की निन्दा नहीं करते ॥१५॥

(७५८) (गोपालने कहा) श्रमण(महावीर)भीष हैं, घन मरायो और आरामडूहो (बिहारो में) निवास नहीं करते, क्योंकि वह सोचते हैं—(वहा) बहुतेरे मनुष्य कम बेगी बोनने-चालनेवाले और दक्ष होते हैं ॥१५॥

(७५९) (वहा) कितने ही शिष्यक, बुद्धिमान्, सूत्रो और उनके प्रयोगे विशेषज्ञ होने हैं। (वे) दूसरे भिक्षु कुछ पूछ न बैठें, इस भयसे (महावीर) वहा नहीं जाते ॥१६॥

(७६०) वह (भगवान्) कामनाके लिये कार्य नहीं करते। न बालको जैसा कार्य करते है। राजा की आज्ञासे या भय से भी नहीं, (प्रदत्त) उत्तर देते, वह आर्यों के स्वेच्छा युक्त कार्यसे (भापते) ॥१७॥

(७६१) जा कर या न जा कर वहा समताके साथ आशुमज्ज (महावीर) उपदेश करते है, घनार्य (लोग) आर्य-दर्शनसे दूर होते हैं, इसलिये उनके पास वह (नहीं जाते) ॥१८॥

(७६२) (गोपालने कहा— जैसे लाभ चाहनेवाला यनिया पण्य ले धामदनीके कारण भेल करता है, वही बात श्रमण आतु-पुत्र की है, यही मेरा मत और वितर्क है ॥१९॥

(७६३) (आर्द्रकने कहा —) नया (कर्म) न करे, पुराने को हटावे। वह तापी (रक्षक) ऐसा कहते हैं। कुमतिओ छोडकर (प्रादमी) मोक्ष पाता है। इतने स ब्रह्मव्रत कहा गया। उम (मोक्ष) के उदयशी कामना श्रमण (महावीर) रक्षते है। यह मैं कहता हू ॥२०॥

(७६४) परिग्रह (नाम नचय) की समताम वह बनिये प्राणि-

समूहकी हिंसा करते हैं, वह मुनाफकेलिय कुल परिवारको न छोड़ समग करते हैं ॥२१॥

(७६५) वित्तक नोभी, मैथुनम अति आयनत, खाद्यक निय वनिये (मवत्र व्यापारके लिये)जाते है । हम तो कामम अनासक्त हैं (प्रौर) द्दनाय प्रथम फँस ॥२२॥

(७६६) व हिंसा और परिग्रह न छोड़, (उनम) फँस अपनेको दण्ड दनवान है । उनका जो वह लाभ कहा जाता है वह चारा गतियाँ और दुख का दनवाला है ॥२३॥

(७६७) वह लाभ न पूरा है न सदाका है, विद्वान् उसे दुर्गुण लाभ बतवाने हैं उसका ऐसा लाभ है लायी जानी उन (लाभ) को साधते हैं, जो सादि (पर) अनन्त है ॥२४॥

(७६८) अहिंसक, सबप्रजानुकम्पक, धम्म स्थित, कमके विवेकके हेतु उन (भगवान्) को आत्म दण्डी (वनिय) से उपमा दना (गोशाला) वेरे ही पानक धनुकूत है ॥२५॥

(७६९) खनीक टुकड़को भी गूली पर बध कर 'यह पुरुष है' ऐसा सोच पकाये, भयवा लोकी को भी बावक मान (यदि पकाय), वा हमारे मतम वह प्राणिवध (के पाप) स लिप्त होता है ॥२६॥

(७७०) और (यदि कोई) म्लन्ध खनीक भ्रमम बीधरर आदमी को, भयवा बन्धको लोकी (जान) पवाये तो हमारे (मतम) वह प्राणि बध स लिप्त नही होता ॥२७॥

(७७१) पुरुष या बन्धेको बीधरर कोई आत्म सूत्र पर पराय, खराबी पिण्डा (यदि) समभना (हो), तो बुद्धो (बुद्धतो) की पारणक योग्य वह (बन्धु) है, (यह शाक्य निधु कहत हैं) ॥२८॥

(७७२) दो हजार स्नातक भिक्षुओंको जो नित्य भोजन वरत है, वह नारी पुष्पराशि जमारर महासत्त्व आरूप्य (देवता) हात है ॥२९॥

(७७३) प्राणियोंको जबरदस्ती (मार कर) पाप करना यतियोंके योग्य नहीं है, जो उसके चारेमें बोनते या मुनते, उन दोनोंके अज्ञान-केलिये वह बुरा है (यह धर्मज्ञ जिन कहते हैं) ॥३०॥

(७७४) ऊपर-नीचे-तिरछे दसो दिशाओं में जंगम, स्थावर (प्राणियों) के चिन्हों को देख कर प्राणियोंकी (हिंसाके) भय में बात या कार्य (विवेक पूर्वक) करे, तो (उने) कोई दोष नहीं ॥३१॥

(७७५) खलीमें (पुरुषका) ख्याल नहीं हो सकता, घनाही ही ऐसा कहता है, खलीकी पिण्डी में कहा यह सम्भव है, यह बात असत्य है ॥३२॥

(७७६) जिस बाणीको बोलनेसे पाप लगे, बंसी बाणी न बोले, (गोशाल,) यह तुम्हारा कथन गुणोचित नहीं है, (कोई) वीक्षित (भिद्यु) ऐसा नहीं बोलता ॥३३॥

(७७७) (बौद्ध-भिक्षुओं,) तुमने (अलंकारकी भाषाकी अपेक्षा) परम-अर्थको पा लिया ? (तुमने) पूर्वसमुद्र(बगसागर)और पश्चिम समुद्र (अरब सागर) हाथमें रक्खा जैसा छूकर देख लिया ? ॥३४॥

(७७८) जीवोंके दुःखको अन्धी तरह सोच और धाद्य भ्रमकी विधिकी शुद्धि को भी (जान) कपट भेमसे जीनेवाला होकर छलकी बात न कहे, सम्यो का यही धर्म है ॥३५॥

(७७९) जो दो हजार स्नातक-भिद्युओंको नित्य भोजन कराये, वह अन्त्यत स्नान रगे हाथो धाला, इस लोकमें निन्दा पाता है ॥३६॥

(७८०) मोटे भेडेको मार कर (जो लोग व्यक्ति के) उद्देश्यसे भात बना, उसे नमक और तेलसे छोरु-वधार कर मिर्चके साथ मास पकाते हैं ॥३७॥

(७८१) फिर बहुतसे मासको खाते, हम पापसे लिप्त नहीं होते, इस तरह अनायंघर्मी, रस नोलुप, बास-अनायं कहाते हैं ॥३८॥

(७८२) जो वैसे (भोजन) को खाते हैं, वे अज्ञानी पापका सेवन करते हैं। कुशन पुरुष ऐसे को (खाने का) मन भी नहीं करते, माम खानेकी बात घसत्य है ॥३६॥

(७८३) सारे प्राणियोपर दया करनेके लिय सावद्य-वध्य दोषको प्रजित करते, पापकी (शका से) आनू-पुत्रीय (किसी के) उद्देश्यसे बने भोजनको निषिद्ध करते हैं ॥४०॥

(७८४) प्राणियोकी हिंसासे जुगुप्सित हो सारे प्राणियोमे दण्ड (हिंसाका स्थाल) हटाये। मदोष (माहार) का न भोगना सयतका धर्म है ॥४१॥

(७८५) इस समाधि (युत) निर्धन्य धर्म म समाधि (या) इसमे सुस्थित, इच्छारहित हो (जो) विचरे, वह शील-गुण-सहित बुद्ध, (तत्त्वज्ञ) मुनि (तथा) अत्यन्त यशसा भागी होता है ॥४२॥

(७८६) जो नित्य दो हजार स्नातक-ब्राह्मणोंको भोजन कराते, वे भारी पुण्यप्राप्ति पैदा कर देव होते हैं, यह वेदवाक्य है। ४३॥

(७८७) कुतम मानेवाले दो हजार स्नातको विप्रोंको जो नित्य भोजन कराये, वह (मांस) सोलुस (नरकके पक्षियोंसे) भरे बहुत जलता तथा नरकसेवी होता है ॥४४॥

(७८८) दयानुक्त धर्ममे घृणा करता, वधप्रतिपादक धर्मकी प्रशंसा करता, और दुस्तीनको भोजन कराता, (ऐसा) राजा निशा (स्त्री नरक) में जाता है। (वह मुरोमें कहा से जायगा ?) ॥४५॥

(७८९) (एकदण्डियोने मार्द्रक से कहा) हम दोनों धर्ममें स्थित (तत्पर) हैं, धन गुस्थित हैं, और आयाभोनात्म भी। हमारे यहाँ भी आचारशील शानी (प्रशंसनीय है), परजोरम (एक दूसरेसे चोई) विशेष नहीं है ॥४६॥

(७७३) प्राणियोको जबरदस्ती (मार कर) पाप करना यतियोके योग्य नहीं है, जो उसके वारेमे बोलते या सुनते, उन दोनोके अज्ञान-केलिये वह बुरा है (यह धर्मज्ञ जिन कहते हैं) ॥३०॥

(७७४) ऊपर-नीचे-तिरछे दसो दिशाओ मे जंगम. स्थावर (प्राणियो) के चिन्हो को देख कर प्राणियोकी (हिंसाके) भय से बात या कार्य (विवेक पूर्वक) करे, तो (उसे) कोई दोष नहीं ॥३१॥

(७७५) खलीमे (पुरुषका) स्थान नहीं हो सकता, घनाही ही ऐसा कहता है, खलीकी पिण्डी मे कहा यह सम्भव है, यह बात असत्य है ॥३२॥

(७७६) जिस बाणीको बोलनेसे पाप सने, वैसी बाणी न बोले, (गोशाल,) यह तुम्हारा क्यन गुणोचित नहीं है, (कोई) वीक्षित (भिक्षु) ऐसा नहीं बोलता ॥३३॥

(७७७) (बौद्ध-भिक्षुओ,) तुमने (अलंकारकी भाषाकी अपेक्षा) परम-अर्थको पा लिया ? (तुमने) पूर्वसमुद्र (वगसागर) और पश्चिम समुद्र (अरब सागर) हाथमे रक्खा जैसा सूकर देख लिया ? ॥३४॥

(७७८) जीवोके दुखको अच्छी तरह सोच और साध अन्नकी विधिकी घुट्टि को भी (जान) कपट भेससे जीनेवाला होकर छनकी बात न कहे, समतो वा यही धर्म है ॥३५॥

(७७९) जो दो हजार स्नातक-भिक्षुओको नित्य भोजन कराये, वह अ-सद्यत खून रंगे हाथो वाला, इस लोचमे निन्दा पाता है ॥३६॥

(७८०) मोटे भेडेको मार कर (जो लोग व्यक्ति के) उद्देश्यसे भात बना, उसे नमक और तेलसे छोक-बघार कर मिचंके साथ मास पनाते हैं ॥३७॥

(७८१) फिर बहुतसे मासको खाते, हम पापसे लिप्त नहीं होते, इस तरह अनार्यधर्मी, रस लोचुप, बाल-अनार्य कहात हैं ॥३८॥

(७१८) बुद्ध-स्मृतत्वदर्शी(की) आज्ञासे इस समाधिको (कहा) इसमें तीन प्रकारमे सुस्थित तापी (अर्हत्) हैं। महाभवसागरको समुद्रकी तरह तरनेको धर्म कहा, ऐसा मैं कहता हूँ ॥५५॥

॥ छठवां अध्यायन समाप्त ॥

अध्ययन ७

नालदीय

(७१९) उस कालमे, उस समयमे, अर्द्धि मौदर्यं समृद्ध ० परिपूर्ण, राजगृह नामक नगर होता था। उस राजगृह नगरमे बाहर उत्तर-पूर्व (दिशा) मे अनेक सौ भवनोमे युक्त नालदा नाम बाहिरिका (शाखापुरी) नगरी थी ॥१॥

(८००) उस बाहिरिका नालदाम आद्य, दीप्तवित्त, फौन विपुल भवन, शयनासन, वाहनसे युक्त, बहुत धन बहुत सोने-चादीबाला, (धनके) आयोग, प्रयोगसे युक्त, बहुत भोजन-पानका देनवाला, बहुत बासी-दाम-चैन-मैस-गायोका रखनेवाला, बहुत जनोस अपराजित लेष नामक गृहपति रहता था।

वह तप गृहपति (वैश्य) जैन श्रमणावा उपासक भी था, जीव-अजीवादि सात तत्वा का जानकार हा विहरता है। वह निर्यन्त्र प्रवचन (मूत्रो) मे एका—सन्देह—विनिनिष्ठा से रहित परमार्थ प्राप्तगृहीतार्थ था। उसकी हठी और मज्जा तक (धर्म) के प्रेमके अनुरागसे रगा था। वह कहता—मापुस, यह निर्यन्त्री प्रवचन है, यही परमार्थ है, बाकी निरर्थक, वह झुले किनाडो वाला, मुक्त द्वार, रातिवासोम भी उसका प्रवेश निषिद्ध नहीं था। चतुर्दशी, षष्टमी (दो) और पूनम को पोष

(७६०) अव्यक्तरूप, महान्, सनातन, अक्षय, और अक्षय पुरुषको ताराओंमें चन्द्रमाकी भाँति सर्वरूपमें मारे प्राणियोंमें चारों ओर हम मानते हैं ॥४७॥

(७६१) (आद्वैतके कहा—) अव्यय मानने पर (जीव) न भरते न आवागमन करते, न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कीट, पक्षी, सरिसृप, तथा देवलोक (जो परस्पर भिन्न है, वह भी) नहीं हो सकते ॥४८॥

(७६२) इस लोकको जाने बिना ही धर्मको न जानने जो एकदण्डी केवल 'ज्ञानसे मुक्ति, बतलाते हैं, अपार धोर समारम्भ वे स्वयं नष्ट हो औरों को भी नष्ट करते हैं ॥४९॥

(७६३) जो यहाँ पूर्ण केवल ज्ञानस समाधिपुक्त हो लोकको खूब जानते हैं, जो मारे धर्मको कहते हैं, (वे) स्वयं पारमत दूसरोंको भी मारते हैं ॥५०॥

(७६४) जो यहाँ निन्दनीय (कर्म) स्थानमें बसते हैं, जो लौकिक (नीच) आचरण युक्त हैं, मैं अपने मतके अनुसार कहा, अब आहुत, (दूतोंके मत) उलटते हैं ॥५१॥

(७६५) हस्तितापस कहते हैं : 'हम वर्षमें बार बार से एक-एक ही महागज मारते हैं, बाकी जीवों के ऊपर दया करनेके लिये वर्ष भरकी वृत्ति (एक गजसे) करते हैं ॥५२॥

(७६६) वर्षमें एक-एक प्राणीको मार कर भी दोषों निवृत्त नहीं हो सकते । (फिर तो) जोष जीवोंके वधमें लगे गृहस्थोंको भी थोड़े (पाप वाला बयो) न मानें ॥५३॥

(७६७) वर्षमें एक-एक प्राणी मारता अमल व्रतम स्थित (जो पुरुष माना गया), वह अनाय है, जैसे (पुरुष) केबली (मुक्त) नहीं होते ॥५४॥

(८०४) ऐसा प्रत्याख्यान मुप्रत्याख्यान है, ऐसा प्रत्याख्यान कराना मुप्रत्याख्यान कराना होता है। वे ऐसे प्रत्याख्यान करते अपनी प्रतिज्ञा-वा प्रतिक्रमण नहीं करते। राजाज्ञा० छोड़ अन्यत्र गृहपति का चोर पकड़ने छोड़नसे त्रस-भूत प्राणिया पर दण्ड चला, ऐसा यदि भाषाके प्रयोगके होनेपर, जो वे क्रोधसे लोभसे या दूमरे (प्रकार) से प्रत्याख्यान कराते हैं, उनका यह झूठ बोलना होता है। यह उपदेश भी व्याप्य नहीं है क्या? क्या घाबुस गौतम, तुम्हे भी यह पसंद है? ॥६॥

(८०५) भगवान् गौतमने बादके सहित (बहस करने) उबक पेडाल-पुन से यों कहा 'घाबुस श्रमण, हम ऐसा नहीं पसंद है, जो कि वे श्रमण-ब्राह्मण ऐसा कहते हैं ० ऐसा निरूपण करते हैं। वे श्रमण-ब्राह्मण ठीक भाषा नहीं बोलते, व अनुतापिनी भाषा बोलते हैं, वे प्रम्याख्यान(निन्दा) करते हैं। वे श्रमणों और श्रमणोपासकोंका प्रम्याख्यान करते हैं। और जो लोग अन्य जीवो=प्राणों=भूतो=सत्वा के विषयमें सुख करते हैं, उनका भी प्रम्याख्यान करते हैं। किस कारण? सारे प्राणी संसरण(आवागमन)करनेवाले हैं। जगम प्राणी भी स्यावरत्त्वको प्राप्त होने हैं, जगमकाया से छूट स्यावरकायामें उत्पन्न होने, स्यावरकायासे छूट त्रम (जगम) कायाम पैदा होते। जगम कायाम उत्पन्न पुरुष वध्य (हननके योग्य) नहीं होते ॥७॥

(८०६) उबक पेडाल-मुत्रने बाद (बहन) करते भगवान् गौतमसे

० राजाने धाज्ञा दी थी, नगरके सभी लोग बवार पुत्रोंके महोत्सव-केलिये नगरसे बाहर आयें, जो नहीं आयेंगे, उन्हें मृत्युदण्ड दिया जायेगा। किसी गृहपतिके पाच पुत्र बाहर जाना नूत गये। राजाने पवरापो(चोर)सभके पाचोंको प्राणदण्ड दिया। गृहपतिने पुत्रोंकी प्राणनिष्ठा मांगी। पाचोंके न मानने पर, चार की, फिर तीन की, फिर दो की, अन्तमें एकको प्राणनिष्ठा मजूर हुई। इसमें एकको बचानेसे चारके राजाज्ञानुसार मारे जानेके दोषमें उक्त गृहपति नहीं लिप्त होना।

व्रत अन्धी तरह पालन करता, निग्रन्थ श्रमणों को अपेक्षित धान-धान, खाद्य-स्वाद्य से लाभान्वित करता, बहुतसे शील-व्रत-गुण-दुराचार से विरति (विरमण) प्राप्त प्रत्याख्यान = त्याग करता, पोषध और उपवासोंसे आत्माको शुद्ध करता विहरता था ॥२॥

(८०१) उस लेप गृहपतिकी बाहिरिका नालवाके उत्तर-पूर्व दिशामें शेषद्रव्य नामक अनेक सी खभोवाली प्रासादिक ० अनुरूप उदकशाखा (प्याऊ) थी। उस शेषद्रव्य उदकशानाके उत्तर-पूर्वदिशामें हस्तिपाथ (हथियाव) नामक वनलड था। वनलडका रंग काला था ॥३॥

(८०२) उस गृहप्रदेशमें भगवान् गौतम विहरते थे। भगवान् आराम के नीचे थे। तब भगवान् पार्श्वक अनुरायायी निग्रन्थ, गोत्रसे मेदार्य उदक पेठालपुत्र, जहाँ भगवान् गौतम (इन्द्रभूति) थे, वहाँ गये, जा के भगवान् गौतमसे ऐसे बोले—आवुस गौतम, मुझे कोई बात पूछनी है, उते आवुस गौतम (अपने) सुने और देखे के अनुसार स-वाद व्याकरण करें (=बतलायें)। भगवान् गौतमने उदक पेठालपुत्रसे यो कहा—

“आवुस यदि सुनकर निशामन कर जानेंगे, तो (हम कहेंगे) ॥४॥

(८०३) आवुस गौतम, कुमारपुत्रीय नामक श्रमण हैं, (जो) तुम्हारे प्रवचनको प्रवचन कहते हैं। उप-सम्पन्न गृहपति श्रमण उपासकको यो प्रत्याख्यान कराते हैं—राजा को छोड़, गृहपतिने चोर पकड़न और छोड़नके दृष्टान के अनुसार जगम प्राप्तिपाम ऐसा दण्ड दे कर प्रत्याख्यान करना दुष्प्रत्याख्यान है। ऐसा प्रत्याख्यान कराते अपनी प्रतिभा का अतिक्रमण करते हैं। किस कारण? ससारी-स्थावर प्राणी भी जस हो (जन्मान्तरमें) हो जाते हैं, व्रत नी प्राणी स्थावर हूँ जनमते हैं। स्थावरवायस छूट कर असकायम पैदा होत हैं, असकायसे छूट कर स्थावरवायस पैदा होते हैं। उन स्थावरवायोम उत्पन्नोका वष होना सम्भव है ॥५॥

प्राप्तुम गौतम, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिसमें न मारकर श्रमणोपासक (जैन) अपने एक प्राणीके न मारनेकी विरति में सफल हो । किस हेतु ? सारे प्राणी आवागमन करनेवाले हैं । स्थावर प्राणी भी जगमत्वको प्राप्त होते हैं । स्थावरकाया से छूटकर सारे स्थावरकाया में उत्पन्न होते हैं । जगम-काया से छुटकर सारे स्थावरकायाम उत्पन्न होते हैं । स्थावरकायों में उत्पन्न वह घातलायक (वध्य) होते हैं ।

बहुम कर भगवान् गौतमने उदक पेड़ा-गुत्तस यो कहा—प्राप्तुस जबक, हमारे कथनमें ऐसा पक्ष नहीं उठता, लेकिन तुम्हारे कथनमें वह उठ सकता है । वह बात यह है—जहां श्रमणोगामक सभी प्राणों = सभी भूतों = सभी जीवों = सभी सत्वोम त्यक्तदण्ड (अहिंसक) हाता है । सो किस हेतु ? प्राणी आवागमन वाले हैं, यत्र स्थावर प्राणी भी जगम (जस) कायाम जनमते हैं और जगम प्राणी भी स्थावराम पैदा होते हैं । जो जगमकायो से छोड़कर स्थावरकायोमें उपजते हैं और जो स्थावर-कायोको छोड़कर जगमकायो में उत्पन्न हो जाते हैं । वह जगमकायमें उत्पन्न (भावकोकेलिए) घात-योग्य (वध्य) नहीं होते । वे प्राणी भी पड़े जान हैं, जगम (जस) भी कह जाते हैं । वे महाकाय और चिरायु होते हैं । वे बहुतसे प्राणी हैं, जिनमें श्रमण-उपासकका प्रत्याख्यान (हिसाबिरति) सकल होता है । वैसे प्राणी कम ही हात हैं, जिनमें श्रमणोगमकोता प्रत्याख्यान नहीं हो पाता । एम (भावक) महान् जगमनाय (के घात से) शान्त और विरत होता है । उनके बार में तुम या दूसरे लोग जो कहते हैं, कि ऐसा एक भी पश्या नहीं, जिसमें श्रमण-उपासकका प्रत्याख्यान हो सके, एक प्राण भी निहित-दण्ड हो सके (यह कहना गलत है) ॥१०॥

(८०६) भगवान् (गौतम) कहते हैं—निशंख (जैन साधु) को पूजना चाहिये—प्राप्तुस निशंख, महा (दुनियामें) कोई-कोई मनुष्य होते हैं, वह ऐसा पढ़ने मान लेते हैं—यह मुण्डित होकर घर से बेघर हो

यह कहा—आवुस गौतम, कौन हैं वे जिन्हें आप लोग जंगम प्राणी प्रस या दूसरा कहते हैं ? बादके साथ भगवान् गौतमने उदक पेड़ा-पुन से यो कहा—आवुस उदक, जिन्हें तुम जंगम-भूत-प्राणी जंगम कहते हो' उन्हें ही हम जंगम प्राणी कहते हैं । और जिन्हें हम जंगम-प्राणी कहते, उन्हें ही तुम जगमभूत प्राणी कहते हो । यह दोनों बातें तुल्य = एकाग्र हैं । क्यों आवुस, ऐसी अवस्थामें तुम्हें जंगम भूत प्राणी जगम यह कहना अच्छा लगता है और 'जंगम प्राणी जगम' यह कहना बुरा लगता है । एक की तुम निन्दा करने हो और दूसरे का अभिनन्दन करते हो । इसलिये यह आपका किया भेद-न्याय सगत नहीं है ।

भगवान् ने फिर कहा—कोई कोई आदमी हैं, जो साधुके पास आकर (पहले जैसा कहते हैं—) "हम मुण्डित होकर घरसे बेघरताको नहीं पा सकते, मो हम क्रमशः साधुओंके गौरव-पदको न-प्राप्त करेंगे । वे ऐसा सोचते, ऐसा विचार करते हैं । (राजा आदि) की आज्ञाके बिना गृहपतिका चोरके ग्रहण और त्याग द्वारा जो जंगम प्राणियोंमें दण्डको परिवर्जित करना है, वह भी उनके लिये कुशल ही है ॥५॥

(८०७) उस प्रस कहे जाने हैं, और वे उसके कर्म-फल भोगके कारण जगम नाम धारण करते हैं । उसकी जंगम आयु क्षीण होती है, जगमकाया की स्थिति भी (क्षीण होती है) । तब उस आयुको वह छोड़ देते हैं । उस आयुको छोड़कर वे स्थावरमें जनमते हैं । स्थावर भी वह कहे जाते हैं, क्योंकि स्थावरके फल-भार वाले कर्मके द्वारा स्थावर है । इसलिये यह नाम इनको मिलता है । स्थावर आयु भी क्षीण होती है, स्थावरकायाकी स्थिति भी, तब वे उस आयु(क्षीण)को छोड़ते हैं । उस आयुको छोड़ फिर वह पारलौकिकता (जगमता) को प्राप्त होने हैं । वे प्राणी भी रहे जाते हैं, वे प्रम जगम भी कहे जाते हैं, वे महाराज, वे चिरायु होते हैं ॥६॥

(८०८) वहस करते उदक पेड़ा-पुनने भगवान् गौतमसे यो कहा—

आवुस गौतम, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिसमें न मारकर श्रमणोपासक (जैन) अपने एक प्राणीके न मारनेकी विरति में सफल हो । किस हेतु ? सारे प्राणी आवागमन करनेवाले हैं । स्थावर प्राणी भी जन्ममत्त्वको प्राप्त होते हैं । स्थावरकाया रु छूटकर सारे स्थावरकाया में उत्पन्न होते हैं । जन्म-काया से छूटकर सारे स्थावरकायाम उत्पन्न होते हैं । स्थावरकायों में उत्पन्न वह घातलायक (वध्य) होता है ।

बहुत कर भगवान् गौतमने उदक पेढान पुत्रमें यों कहा—आवुस जबकि, हमारे कथनमें ऐसा पक्ष नहीं उठता लेकिन तुम्हारे कथनमें वह उठ सकता है । वह बात यह है—जहां श्रमणोपासक सभी प्राणी = सभी भूतो = सभी जीवा = सभी सत्त्वोंमें त्यक्तदण्ड (अहिंसक) होता है । सो किस हेतु ? प्राणी आवागमन करने हैं अतः स्थावर प्राणी भी जन्म (जस) कायामें जनमते हैं और जन्म प्राणी भी स्थावराम पैदा होते हैं । जो जन्मकायो को छोड़कर स्थावरकायोमें उपजते हैं और जो स्थावरकायोको छोड़कर जन्मकायो में उत्पन्न हो जाते हैं । वह जन्मकायमें उत्पन्न (आवकोकेलिए) घात-योग्य (वध्य) नहीं होते । वे प्राणी भी पहे जान हैं, जन्म (जस) भी कह जाते हैं । वे महाकाय और चिरायु होते हैं । वे बहुतसे प्राणी हैं, जिनमें श्रमण उपासकका प्रत्याख्यान (हिंसाविरति) सकन होता है । वैसे प्राणी कम ही होते हैं, जिनमें श्रमणोपासकोका प्रत्याख्यान नहीं हो पाता । ऐसे (आवक) महान् जन्मकाय (के घात में) शान्त और विरत होता है । उनके बारे में तुम या दूसरे लोग जो कहते हैं, कि ऐसा एक भी पर्याय नहीं, जिसमें श्रमण-उपासकका प्रत्याख्यान हो सक, एक प्राण भी निहित दण्ड हो सके (यह कहना गलत है) ॥१०॥

(८०६) भगवान् (गौतम) कहते हैं—निर्ग्रन्थ (जैन साधु) को पूजना चाहिये—आवुस निर्ग्रन्थ, यहां (दुनियामें) कोई-कोई मनुष्य होते हैं, वह ऐसा पहले मान लेते हैं—यह मुण्डित होकर घर से बेघर हो

यह कहा—आयुस गीतम, कौन हैं वे जिन्हें आप लोग जगम प्राणी प्रस या दूसरा कहते हैं ? बादक साथ भगवान् गीतमने उदक पेडात-पुन से यो कहा—आयुस उदक, जिन्ह तुम जगम भूत प्राणी जगम कहते हो' उन्हें ही हम जगम प्राणी कहते हैं । और जिन्ह हम जगम प्राणी कहते उन्हें ही तुम जगमभूत प्राणी कहते हो । यह दोनो बात तुल्य = एकाग्र हैं । क्यों आयुस, ऐसी अवस्थामे तुम्हें जगम भूत प्राणी जगम यह कहना अच्छा लगता है और जगम प्राणी जगम' यह कहना बुरा लगता है । एक की तुम निन्दा करने हो और दूसरे का अभिनन्दन करते हो । इसलिये यह आपका द्विधा भेद-भ्यास सगत नहीं है ।

भगवान् ने फिर कहा—कोई कोई घादमी हैं, जो साधुके पास आकर (पहने जैसा कहते हैं—) 'हम मुण्डित होकर घरम बेघरताको नहीं पा सकते, सो हम क्रमशः साधुआके गोन पदको न-प्राप्त करगे । वे एसा सोचते, ऐसा विचार करते हैं । (राजा आदि) की आज्ञाके बिना गृहपतिका चोरके ग्रहण और त्याग द्वारा जो जगम प्राणियोंम दण्डको परिवर्जित करना है, वह भी उनके लिये कुशल ही है ॥५॥

(५०७) प्रस प्रस कहे जाने हैं, और वे उसके कम कम भोगके कारण जगम नाम धारण करते हैं । उसकी जगम आयु क्षीण होती है, जगमकाया की स्थिति भी (क्षीण होती है) । तब उस आयुगो यह छोड़ देते हैं । उस आयुकी छोड़कर वे स्थावरम जनमत हैं । स्थावर भी वह बहे जाते हैं क्योंकि स्थावरके पत्र-भार जाने कमर द्वारा स्थावर हैं । इसलिये यह नाम इनको मिलता है । स्थावर आयु भी क्षीण होती है, स्थावरकायकी स्थिति भी तब वे उस आयु(शरीर)को छोड़ते हैं । उस आयुको छोड़ फिर वह पारलौकिकता (जगमता) को प्राप्त होने । वे प्राणी भी बहे जाते हैं, वे तब जगम भी बहे जाते हैं, वे महाकाय, वे धिरायु होते हैं ॥६॥

(५०८) बहस करते उदक पेडात-पुनन भगवान् गीतमसे यो रहा —

आवुस गौतम, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिसमें न मारकर धमणोपासक (जैन) अपने एक प्राणीक न मारनेकी विरति में सफल हो । किस हेतु ? सारे प्राणी आवागमन करनेवाले हैं । स्थावर प्राणी भी जगमत्वको प्राप्त होते हैं । स्थावरकाया से छूटकर सार स्थावरकाया में उत्पन्न होते हैं । जगम-काया से छुटकर सारे स्थावरकायाम उत्पन्न होते हैं । स्थावरकायो में उत्पन्न वह घातलायक (वध्य) होते हैं ।

बहुत कर भगवान् गौतमने उदक पेढान-पुत्रम यो कहा—आवुस उदक, हमारे कथनमें ऐसा पक्ष नहीं उठता लेकिन तुम्हारे कथनमें वह उठ सकता है । वह बात यह है—जहां धमणोपासक सभी प्राणी = सभी भूतों = सभी जीवा = सभी सत्त्वोंमें त्यक्तदण्ड (महिमक) होता है । सो किम हेतु ? प्राणी आवागमन करने हैं अतः स्थावर प्राणी भी जगम (जम) कायामें जनमते हैं और जगम प्राणी भी स्थावरोंमें पंदा होने हैं । जो जगमकायो को छोड़कर स्थावरकायोमें उपजते हैं और जो स्थावर-कायोको छोड़कर जगमकाया में उत्पन्न हो जाते हैं । वह जगमकायाम उत्पन्न (आवकोकेलिए) घात-योग्य (वध्य) नहीं होते । वे प्राणी भी कहे जाते हैं, जगम (जम) भी कहे जाते हैं । वे महाकाय और विराम्य होते हैं । वे बहुतसे प्राणी हैं, जिनमें धमण उपासकका प्रत्याख्यान (हिंसाविरति) सकल जाना है । वैसे प्राणी कम ही होते हैं, जिनमें धमणोपासकका प्रत्याख्यान नहीं हो पाता । ऐसे (आवक) महान् जगमनाय (के घात से) शान्त और विरत होता है । उनके बारे में तुम या दूसरे लोग जो कहते हैं, कि ऐसा एक भी पर्याय नहीं, जिसमें धमण-उपासकका प्रत्याख्यान हो सक, एक प्राणी भी निहित दण्ड हो मरे (यह कहना गलत है) ॥१०॥

(८०६) अगवाव (गौतम) कहते हैं—निग्रन्थ (जैन साधु) को पूछना चाहिये—आवुस निग्रन्थ, यहां (दुनियाम) कोई-कोई मनुष्य होते हैं, वह ऐसा पहले मान लेते हैं—यह मुण्डित हानर घर से बेपर हो

प्रव्रजित (सन्यासी) होता है, 'मृत्यु पर्यन्त इनको दण्ड देना मैंने छोड़ दिया है,' और जो यह गृहस्थ है उनको मृत्यु पर्यन्त दण्ड देना मैंने नहीं छाड़ा।

क्या कोई धर्मण ५, ६, १० अथवा कम या বেশी (कास तक) देतोमे विहार कर गृहस्थ बन जाते हैं ?

हां, (गृहस्थ) बन जाते हैं।

(भगवान् गौतम पूछते हैं)—क्या उन गृहस्थोंके मारनेवाले का यह हिंसा प्रत्याख्यान भग होता है ?

(निग्रन्थ कहते हैं)—ऐसे धर्मणोपासकने भी जगम प्राणीमे जो दण्ड त्यागा स्थावरप्राणीका दण्ड मैंने नहीं त्यागा है। अतः स्थावर-कायवाले प्राणी को भी मारनेस उसका प्रत्याख्यान भग नहीं होता। हे निग्रन्था उसे ऐसा जानो, ऐसा जानना चाहिये।

भगवान् (गौतम) ने कहा— निग्रन्थोस मुझ पूछना है—माधुस निग्रन्थो यहा (लोकमे) गृहपति या गृहपति पुत्र वंसे (उत्तम) कुलोमे, क्या धम सुननेके लिय साधुओंके पास जा सकते हैं ?

हां, पास जा सकते हैं।

(भगवान् गौतमने कहा)—वैस उस प्रकारके पुरयस क्या धर्म कहना चाहिये ?

हां कहना चाहिये।

क्या वे उस प्रकार धम सुनकर समझ कर यह यह सकते हैं—कि यह निग्रन्थाका प्रवचन सत्य, अनुपम, केवल, परिपूर्ण, संपुट, न्यायोचित, सत्य-वाटनहार, सिद्धिभाग, मुक्तिभाग, निर्याण (निगम) भाग, निर्वाण-भाग, यथाय, असन्दिग्ध, सबदुःख प्रहीण भाग, है ? दम(भाग) मे स्थित जाव सिद्ध होते, बुद्ध होत, मुक्त होत, परिनिर्वाण प्राप्त होत, सब दुःखोंका अन्त करते है। उस(भाग)की भांशाक अनुसार उसी तरह

चलेंगे, वैसे खड़े होंगे, वैसे बैठेंगे, वैसे करवट लेंगे, वैसे भोजन करेंगे, वैसे ही धोलेंगे, वैसे ही उत्थान करेंगे । वैसे उठकर सारे जीवो = भूता = प्राणियो = सत्त्वोके साथ समय धारण करेंगे, क्या यह बोल सकते हैं ?

हा, सकते हैं ? (निर्ग्रन्थोने कहा)

क्या वे उस प्रकार कहे तो वह उचित है ?

हा, उचित है ।

क्या वैसे लोग मूढ़ने योग्य हैं ?

हा, योग्य हैं ।

क्या वैसे लोग (प्रव्रज्यामे) उपस्थित करने योग्य हैं ?

हा, उपस्थित करने योग्य है ।

उन्होंने सारे प्राणियोमे • सारे सत्त्वोमे दण्ड (हिंसा) त्यागा है ?

हा, त्यागा है ।

वे उस प्रकारके विहारसे विहर • चार, पाच, छ या दस भ्रमवा कम-बेशी देशो म विहार करते घर मे जा (गृहस्थ बन) सकते हैं ?

हा, जा सकते हैं ।

उन्होंने सारे प्राणियो • सारे सत्त्वोमे दण्ड छोड दिया ?

(निर्ग्रन्थोने कहा-) यह बात नहीं है । (दण्ड, हिंसा कर सकते हैं) वह वही जीव हैं, जिसने घर छोड कर आसन्न सारे प्राणियोमे • सारे सत्त्वोमे दण्ड त्यागा । पीछे समयहीन हो आसन्नकालमे समय होता अब समयत है । असमयतका सारे प्राणियोमे • सारे सत्त्वोमे दण्ड-निक्षेप (अहिंसा) नही होता । सो हे निर्ग्रन्थो, उसे ऐसा जानो, उसे ऐसा जानना चाहिए ।

भगवान् (गीतम्) ने कहा—निर्ग्रन्थो (जैन साधुयो) से मुझे पूछना

हे धावुसो निग्रन्थो, यहा परिव्राजक या परिव्राजिकार्ये किसी अन्य तीर्थिक स्थानसे धर्म सुननेके लिए आ सकते है ?

—आ सकते हैं ।

—क्या वैसे लोगोको धर्म कहना चाहिए ?

—हा, पहना चाहिये ।

—वे वैसे(लोग) क्या प्रव्रज्यामे उपस्थापित किये जा सकते हैं ?

—हा किये जा सकते हैं ।

—क्या वे वैसे लोग साथ के उपभोगमे मिताये जा सकते हैं ?

—हा, मिताये जा सकते है ।

—वे इस प्रकारसे विहारसे विहरते वैसे धर्म जा बस सकते हैं ?

—हा बस सकते हैं ।

और वे वैसे प्रकारसे (लोगोके) साथ उपभोगियोमे मिताये जा सकते हैं ?

(धमणोने कहा)—यह उचित नहीं है । व सख जो थे, जा पीछे उपभोगोमे सम्मिलित नहीं किये जा सकते । व जो जीव प्राप्त हैं, वह उपभोगोके योग्य हैं । व जो जीव है, जा कि धर्म उपभोगिता के योग्य नहीं । पीछे जो धमण, धासन्न(धमण) ह, धर्म धर्मधमण है । धर्मधमणके साथ निग्रन्थ धमण उपभोग(एव मण्डित पर लाने पीनेवा मिता जुला ध्यवहार) नहीं कर सकते । सो ऐसा जाना सा ऐसा जानना चाहिये ॥११॥

(८११) भगवान् (गीतम) ने कहा—बोर्ड-बोर्ड ऐसे धमण-उपासक होते हैं, जो ऐसा मान बैठे हैं हम मु छि हो, परमे बेपर प्रव्रज्या नहीं ले सकते । [हम चतुर्दशी, षष्टमी, पूर्णिमा ने दिनामे पूरे पोष

उपवास) का अच्छी तरह पालन करत बिहरा । स्थूल मोटी हिंसा
प्रत्याख्यान करेगे । उसी प्रकार मोट मिथ्याभाषणको, मोटी चारीका
मांस मंथनको, मोट परिग्रहका (त्याग) करेग । इच्छाको सीमित करग
ये करेग (करन-करान)-तीन योग (मन वचन काय) स (प्रत्याख्यान)
करेगे । मत कोई मेरे लिय कुछ कर या कराये । हम ऐसा हा प्रत्याख्यान
करेंगे । व बिना खाये, बिना पिय, बिना नहाय, कुरसी-पीढस उतर
कर व वस कान कर, तो (उनके बारेम) क्या कहना चाहिय ?

—अच्छी तरह काल किया, यही कहना होगा ।

व प्राणी भी बहे जाते जगम (प्रस) भी कह जात । व महाकाय
हैं वे चिरायु हैं । बहुतरे प्राणा है जिनम अमरु-उपासकका प्रत्याख्यान
(हिंसात्याग) ठीक होता है । वे छोड़मे प्राणी हात हैं जिनम अमरु
उपासकका प्रत्याख्यान नहीं होता । वह महा(काय)से प्रत्याख्यान
ठीक है उसे (भाष आधारहीन बतनाते) यह भ्रम करना भी (भाषका)
न्याय्य नहीं है ।

भगवान् (गौतम) ने और कहा कोई-कोई अमरु-उपासक होत है
जा हम प्रकार कह दते हैं—हम मुच्छित हो घर स(बचर)प्रव्रजित
नहीं हा सकते, न हम चतुदशी अष्टमी, पूणमासाको(उपोसव)पालन
करते बिहर सकत हैं । हम तो अन्तिम मरणकालम चलखना अन्नपान
का परित्याग कर ० जीवनकी इच्छा न करत बिहरग । (तब) हम सारी
प्राणि हिंसाका प्रत्याख्यान करेंगे सारे परिग्रहका प्रत्याख्यान करेगे तीनों
प्रकार । भरेलिय मत कुछ करो न कराओ ० कुरसी-पीढस उतर कर
जिन्हान कान किया, (उनके बारेम) क्या कहना चाहिय ?

—ठीक कान किया, कहना चाहिय ।

—वे प्राणी भी कह जात ० यह भेद करना भी न्याय्य नहीं है ।

भगवान् (गौतम) ने और कहा—काद-काद मनुष्य होत हैं जस

हे धातुमो निर्यन्वो, यद्वा परिव्राजक या परिव्राजिवायें किसी अन्य तीर्थिक-स्थानस धर्म सुननेके लिए आ सकते हैं ?

—आ सकते हैं ।

—क्या वेम लोगोको धर्म कहना चाहिए ?

—हां, कहना चाहिए ।

—वे वेम(लोग) क्या प्रव्रज्याम उपस्थापित किये जा सकते हैं ?

—हां, किये जा सकते हैं ।

—क्या वे वेमे लोग माघ के उपभोगम मिताये जा सकते हैं ?

—हां, मिताये जा सकते हैं ।

—वे इस प्रकारक विहारश्च विहरत वेसे ० घरम जा बस सकते हैं ?

—हां बस सकते हैं ।

और वे वेसे प्रवारक (लोगावे) साथ उपभोगियाम मिताये जा सकते हैं ?

(धमरणेने कहा)—यह उचित नहीं है । न सब जो थ, जा पीछे उपभोगामि सम्मिलित नहीं किये जा सकते । व जा जीव घामल है, वह उपभोगोके योग्य हैं । वे जो जीव हैं, जा कि थव उपभोगिरता के योग्य नहीं । पीछे जो थमण, घासध(थमण) है, थव थ-थमण है । थथमणके साथ तिघन्व थमण उपभोग(एव मण्डन पर खान पीनना मिला जुता व्यवहार) नहीं कर सकते । सो ऐसा जानना, सो एसा जानना चाहिये ॥११॥

(८११) भगवान् (गौतम) ने कहा—कोई-कोई ऐसे थमण उपासक होते हैं, जो एसा मान बैठते हैं—हम मु ब्रिट हो, घरम बेघर प्रव्रज्या नहीं से सकते । हम चतुदंसी, घष्टमी, पूर्णिमा के दिनमि पूरे पोषण

प्राणी भी कह जात, तस (जगम) भी कह जाते महाकाय नी चिरायु भी होत । (उनम) व बहुतेरे होते हैं जिनके विषयम श्रमणोपासकका प्रत्याख्यान ठीक होता । ० नहीं न्याय्य है ।

भावान् (गीतम) ने और कहा—कोई काइ प्राणा समान आयु वाल होते हैं, जिनके बारेम श्रमण उपासकने (घत) उनस मृत्युपयन्त दण्ड त्याग होता है । व स्वय ही काल करते हैं । (कान) करक पर जोकगामी होते ह । व प्राणी भी कहे जात तस भी कह जाते व महा काय एकसमान आयुवान होते । (उनम) व बहुतेरे ह, जिनके बारेम श्रमणोपासकका प्रत्याख्यान ठीक है । ० (कहना) नहीं न्याय्य है ।

भगवान् (गीतम) ने और कहा—कोई-कोई श्रमणोपासक होते हैं व ऐसा कहते हैं हम मुण्डित हा ० प्रव्रश्चित नहीं हो सकते । नहीं हम शतुदशी अष्टमी, पूर्णिमाम परिपूर्ण पोषध (उपवास) का पालन कर सकते । नह हम अन्तिम कालमे ० विहार कर सवत । हम सामायिक (समयके प्रमाणके अनुसार समभावकी साहजिक प्रवृत्ति) और ददा भवकाणित (कोस-योजनको सीमा रखत) को त इसप्रकार (उस सीमासे) अधिक (प्रतिदिन) प्रात पूरव पच्छिम उत्तर दक्षिन एस सारे प्राणों ० सारे सत्वोमे दण्ड त्यागे सारे प्राणि भूत-जीव और सत्व समूहम में लमकर होजाऊ । वहाँ (घत लनेसे) परे जो तस (जगम) प्राणी ह जिनके बारेमे श्रमण उपासकने (घत) लनेसे मृत्यु-पयन्त दण्ड त्यागा होता है । फिर आयु छोडता है छोडकर जो बाहर तस प्राणी हैं, उनम जनमत हैं । जिनके बारेम श्रमण-उपासक का प्रत्याख्यान ठीक होता है व प्राणी भी ० नहीं न्याय्य है ॥१२॥

(~११) वहा पासम जो तस प्राणी ह जिनके बारेम श्रमण उपासक ने (घत) लनेसे मृत्युपयन्त दण्ड त्यागा हाता है । व वहा स आयु छोडत है छोडकर वहा स पासमें जो स्वावर प्राणी हैं, जिनक बारेमें श्रमण उपासकने अथयुक्त दण्ड नहीं त्यागा, व्यय (अनय) दण्ड देना

कि महा दण्डावाले, बड़े तूल करनेवाले, महा परिग्रहवाले, धार्मिक = प्रसन्न करनेमें अतिकठिन ० सारे-सारे परिग्रहोंसे जीवनभर न विरत । उन प्राणियोंमें श्रमणोपासक व्रत(लेने)से मृत्यु तक त्यक्त-दण्ड (अ-हिंसक) होता है । वे (जन) वहाँसे प्रायु छोड़ते हैं, वहाँ से अपने किये कर्मको लेकर दुर्गति में जाते हैं । वे प्राणी भी कहे जाते, वे व्रस भी कहे जाते । वे महाकाय हैं, चिरायु हैं । वे बहुतेरे (व्रत) लेने से ऐसे हैं, (अहिंसक) हैं । जिनके बारे में तुम (बंसा) कहते हो, यह भी भेद (निराधार कहना) न्याय्य नहीं है ।

भगवान् (गौतम) ने और कहा—कोई-कोई मनुष्य होते जैसे हैं, कि भारम्भ (हिंसा)-हीन, परिग्रहहीन, धार्मिक, धर्मपूर्वक अनुज्ञा देने-वाले ०, सारे परिग्रहोंसे आजीवन रहित-विरत जिनके विषयमें श्रमण-उपासकने (व्रत) लेनेसे मृत्यु पर्यन्त दण्ड त्यागा होता । वे वहाँ से प्रायु छोड़ते हैं । वहाँ से पुन अपने किये कर्म को ले सुगतिगामी होते हैं । वे प्राणी भी कहे जाते, जगम भी कहे जाते ० (निराधार कहना) न्याय्य नहीं ।

भगवान् (गौतम) ने और कहा—कोई-कोई आदमी होते हैं, जैसे कि अल्पेच्छ, अल्प-भारम्भ, अल्प-परिग्रह, धार्मिक, धर्मपूर्वक अनुज्ञा देने वाले ० किसी एक परिग्रह (= हिंसा) से विरत होते । जिन प्राणियोंमें श्रमणोपासक ने (व्रत) लेनेसे मृत्युपर्यन्त दण्ड त्यागा है । वे वहाँ से प्रायु छोड़ते हैं, वहाँ से पुन अपने किये को ले स्वर्गगामी होते हैं । वे प्राणी भी कहे जाते, व्रस भी कहे जाते ० न्याय्य नहीं है ।

भगवान् (गौतम) ने और कहा—कोई-कोई मनुष्य होते हैं, जैसे कि अरण्यवासी, अतिविभाला-वासी, ग्रामनिमग्नित, कुछ रहस्य जानकर । जिनके बारेमें श्रमणोपासक व्रत लेनेसे मृत्युपर्यन्त दण्ड त्यागी होता है । वे (जीव) पहले ही कास कर जाते हैं, करके परलोचनामी होते हैं । वे

पामक (व्रत) लेने से मृत्युपर्यन्त दण्ड त्यागा होता, उनम जनमते हैं ।
जिनके बारेमें श्रमणोपासकका प्रत्याख्यान ठीक होता है । वे प्राणी भी
कहे जाते ० यह भी भेद न्याय्य नहीं होता ।

वहा वे जो परे त्रस-स्यावर प्राणी हैं, जिनके बारे में श्रमणोपासकन
(व्रत) लेने से मृत्युपर्यन्त दण्ड त्यागा होता । व वहाँ से घायु छोड़ते हैं,
छोड़कर वहा पासमें जो स्यावर प्राणी हैं, जिनके बारेमें श्रमणोपासकने
अपयुक्त दण्ड नहीं त्यागा होता, व्यर्थका त्यागा होता, उनम जनमते हैं,
जिनके बारेमें श्रमणोपासकने अर्थयुक्त न त्यागा, व्यर्थका त्यागा ०
वे प्राणी भी ० यह भी भेद ० ।

वहाँ वे जो परे त्रस-स्यावर प्राणी हैं जिनके बारेमें श्रमणोपासकने
(व्रत) लेनेसे मृत्युपर्यन्त दण्ड त्यागा होता । वे वहा से घायु छाड़ते,
छोड़कर वे वहाँ परे में ही जो त्रस-स्यावर प्राणी होते, जिनके विषयमें
श्रमणोपासकने (व्रत) लेनेसे मृत्युपर्यन्त दण्ड त्यागा होता, उनम जनमत ।
जिनमें श्रमणोपासकका प्रत्याख्यान ठीक होता । वे प्राणी भी ० यह
भी भेद ० ।

भगवान् (गौतम) ने और कहा—न यह हुमा, न यह है, न यह
(कभी) होगा, कि त्रस (जगम) प्राणी उन्निध्न होगे, स्यावर रहगे,
त्रस-स्यावर प्राणियोंके उन्निध्न न होनेपर जो तुम या दूसरे जो ऐसा
कहते हैं, नहीं है, वह कोई (यावकके सुप्रत्याख्यान) वात ० न्याय्य
नहीं ॥१३॥

(८१०) फिर भगवान् (गौतम) ने और कहा—घावुस उदक, जो
(धादमी) निन्दता है, मैत्री मानते भी ज्ञानको लेकर दशनको लेकर,
भाचरण को लेकर पापकर्म न करनकी (वात कहते भी) वह परलोकका
विघात करता है । जो कोई श्रमण या ब्राह्मणकी निन्दा नहीं करता,
मैत्री मानते निन्दा नहीं करता, ज्ञानको लेकर, दशन को लेकर, भाचार-

त्यागा है, उनमें जनमते हैं। उनके बारेमें श्रमण-उपासकने श्रमयुक्त दण्ड त्याग नहीं किया होता, श्रमहीन दण्ड त्याग होता है। वे प्राणी भी कहे जाते, वे चिरायु भी होते • यह भी भेद करना न्याय्य नहीं है।

वह जो पासमें स्थावर प्राणी हैं, जिनके बारेमें श्रमण-उपासकने श्रमयुक्त दण्ड नहीं त्याग होता, श्रमयुक्त दण्ड त्याग होता है। वे तब प्रायु छोड़ते हैं, छोड़कर वह पासमें जो वस प्राणी है, जिनके बारेमें श्रमण-उपासकने (व्रत) लेने से मृत्युपर्यन्त दण्ड त्याग होता, उनमें जनमता है, उनके बारेमें श्रमण-उपासककी विरति ठीक होती है। वे प्राणी भी • यह भी भेद (करना) सो न्याय्य नहीं है।

वह जो पासमें वे स्थावर प्राणी हैं, जिनके बारेमें श्रमण-उपासकने श्रमयुक्त दण्ड नहीं त्याग होता, श्रमयुक्त दण्ड त्याग होता है। वे तब प्रायु छोड़ते छोड़कर वे वह पासमें जो स्थावर प्राणी हैं, जिनके बारेमें श्रमण-उपासकने श्रमयुक्त दण्ड त्याग नहीं होता, श्रमयुक्त दण्ड त्याग होता, उनमें जनमते हैं। उनके बारेमें श्रमणोपासक ने श्रमयुक्त दण्ड न त्यागा, श्रमयुक्त दण्ड त्याग होता, वे प्राणी भी कहे जाते, वे • यह भी भेद न्याय्य नहीं है।

वह जो वे पासमें स्थावर प्राणी हैं, जिनके बारेमें श्रमणोपासकने श्रमयुक्त दण्ड नहीं त्याग होता, श्रमयुक्त दण्ड त्याग होता है। (वह) वह वे प्रायु छोड़ता, छोड़कर वह परे जो वस-स्थायर प्राणी हैं, जिनमें श्रमण उपासकने (व्रत) लेनेसे मृत्यु पर्यन्त दण्ड छोड़े होगा, उनमें जनमता है। उनमें श्रमणोपासकका प्रत्याख्यान ठीक होता है। वे प्राणी भी • यह भी न्याय्य नहीं है।

वह वे जो परे में वस-स्थायर प्राणी हैं, जिनके बारेमें श्रमणोपासकने (व्रत) लेने से मृत्युपर्यन्त दण्ड त्याग होता, वे वहाँ से प्रायु छोड़ते हैं, छोड़कर वहाँ पास में जो वस प्राणी हैं, जिनके बारेमें श्रमणो-

महावीर ये, वहा गये । पास जा कर तब उदक पेदाल-पुत्रने अमण भगवान महावीर को तीन बार आदक्षिणा-प्रदक्षिणा कर वन्दना-नमस्कार किया । वन्दना-नमस्कार कर यो कहा—भन्ते मैं चातुर्याम धर्मके स्थानमे प्रतिक्रमण सहित पचमहाव्रतिक धर्ममे उपमम्पदा पा बिहरना चाहता हूँ ।

तब धमण भगवान् महावीरने उदक्से यो कहा—देवानुप्रिय, जैसे चाहो, मुखपूर्वक (बिहरो) प्रतिवन्ध(राक)मत करो ।

तब उस उदक पेदाल-पुत्रने धमण भगवान् महावीरके पास चातुर्याम धर्म से प्रतिक्रमण सहित पचमहाव्रतिक धर्ममे उपमम्पदा पा बिहार किया । यह मैं कहता हूँ ॥१४॥

सातवां नालदीय अध्यायन समाप्त

— — —

इति सूत्रकृतांग(दूसरा श्रुतस्कन्ध)समाप्त

को लेकर, पापकर्मोंके न करनेकी (बात कह) वह परलोककी विगुदिके लिये (कहनेवाला) है।

ऐसा कहनेपर वह उदक पेढालपुत्र भगवान् गौतमको घनादर करते जिस दिशासे आया था उसी दिशामे जानेकी सोचने लगा।

भगवान् (गौतम) ने और भी कहा—आवुस उदक, जो कोई बंसे धमण बाह्याणके पास से एक भी आर्य धार्मिक भूक्ति मुनकर, जानकर और अपने सूक्ष्मतासे प्रत्यवेक्षण कर यह अनुपम योग-क्षेम पद (मुझे) मिला (सोच, उस (पुरुष)को आदर करता, मानता, वन्दना करता, सत्कार करता, समान करता ० कल्याण मंगल और देव सा पूजा करता है।

तब उदक पेढाल-पुत्रने भगवान् गौतम से यो कहा—भन्ते ! इन पदावा पहले ज्ञान न होनेसे, श्रवण न होने से, श्रोत्र न होने से, समर्थ न होने से, दृष्ट न होने से, श्रुत न होने से, स्मृत न होने से, विज्ञात न होने से, विगाहन न होनेसे, प्रवगाहन न होने से, (सद्य-विच्छेद न होनेसे निवाहित न होने से, निसगजात न होने से, उपधारित न होने से, इस बात पर मैंने श्रद्धा नहीं की, विश्वास नहीं किया, पसन्द नहीं किया। भठे, इन बातोंके इस समय ज्ञात होने से, सुनन से, बोधसे ० उपधारणस इस बात पर श्रद्धा करता हूँ, पसन्द करता हूँ, बंसे ही जैसे कि आप कहते हैं।

तब भगवान् गौतमने उदक पेढाल-पुत्रसे यो कहा—प्रद्वार करो प्राय, पतियाओ आर्य, पसन्द करो आर्य, यह ऐसा ही है, जैसा कि हम कहते हैं।

तब उस उदक पेढाल-पुत्रने भगवान् गौतम से यो कहा—भव ! आपके पास चार याम बात (पाश्व) क घमसे (महावीर के) प्रतिक्रमण सहित पांच महाव्रतवाने घमकी लेकर विहरना चाहता हूँ।

तब भगवान् गौतम उदक पेढाल-पुत्रको लेकर जहा धमण भगवान्

अहिंसा के महान् प्रचारक महावीर—

मगवान् महावीर ने पूरे बारह वर्ष के तप और त्याग के बाद अहिंसा का सन्देश दिया । उस समय हिंसा का अधिक जोर था । हर घर में यज्ञ होता था । यदि उन्होंने अहिंसा का सन्देश न दिया होता तो आज भारत में अहिंसा का नाम न लिया जाता ।

बौद्धभिक्षु प्रो० श्री धर्मानन्द, कौशाबी,

भ० महावीर का आदर्श जीवन पृष्ठ १२

+

+

+

"वही सारिपुत्र ! मेरी यह तपस्विता थी, अचेतक था, मुक्ताचार हस्तापलेखन (हथबट्टा) था, नष्टहिमादिन्तिक (बुलाई भिक्षा का त्यागी) न तिष्ठ-भदन्तिक (ठहरिये कह दो गई भिक्षा को) न अपने उद्देश्य के किये गये को, और न निमन्त्रण को खाता था..... न मछली, न मांस खाता और न मुरा पीता था ।..... शाकाहारी था ।..... केस दाढ़ी मोचने वाला था ।"

मज्झिम निकाय १।२।२ हिन्दी पृ० ४८-४९

+

+

+

"एक समय महानाम ! मे राजगृह में शुद्धकूट पर्वत पर विहार करता था । उस समय बहुत से निग्गठ (जैनसाधु) ऋषिगिरि की काय-सिला पर खड़े रहने का व्रत ले..... वेदना भेल रहे थे ।..... उन निग्गठों से मैं बोला-‘भावुसो’ सिग्गंठो ! तुम खड़े क्यों..... तोड़ वेदना भेल रहे हो ?” उन निग्गठों ने कहा ‘भावुस’ निग्गंठ नायपुत्त (= जैन तीर्थंकर महावीर) सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, प्राय अखिल ज्ञान-दर्शन

परिशिष्ट

बौद्ध ग्रन्थो मे भगवान् महावीर

निगण्ठो आबुसो नाथपुत्तो सम्बञ्जु, सम्बवस्सावी अपरिसेस एण-
दस्सणम् परिजानाति अरतो च मे तिष्ठतो च सुत्तस्स च जागरस्स च
सत्तत्त समित नाणदस्सणम् पञ्चुपटिठति

मज्झिमनिकाय भाग १ पृ० ६२-६३

अर्थात्—निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्र, सबज और सबदर्शी है। वे अशेष ज्ञान
और दशन के ज्ञाता है, हमारे चसते, ठहरते, सोते, जागते, समस्त
अवस्थाओं से सदैव उनका ज्ञान और दर्शन उपस्थित रहता है।

‘अयम् देव निगण्ठो नाथपुत्तो सघो खेव गणी च गणाचार्यो च
हातो यसस्सो तिरचकरो साधु सम्मतो बहुजनस्य रत्तस्सु चिर-यम्बजितो
अद्भुततो वयो अनुप्पत्ता ।’

दीर्घनिकाय (P T A) भाग १

पृ० ४८-४९

“सर्वज्ञ प्राप्तो वा सज्जोतिर्ज्ञानादिकमुपविष्टवान् । यथा अयम-
वर्धमानादिरिति ।

न्यायविन्दु , अ० ३।

अर्थात्—सर्वज्ञ प्राप्त ही उपदेशदाता हो सकता है, जैसे ऋषभ और
वर्द्धमान ।

+

+

+

नामानुक्रमणी

- मरम पृष्ठ-पक्षित
- मजेल—५१-(१२)
- मनाशित—३८ (नरक) (२२)
- मन्यतीर्थिक—२५, (पर मत के)
२६ (१८-३)
- महत्—१६ (महावीर भगवान्)
(२४)
- मसित देवल—२६ (ऋषि) (६)
- मसुर—६, १०६ (११+५)
- (माजीवक)—४ (१५)
- (माद्र'क) - १३१, १३२ (२२-५)
- मार्ग—५, ५२, (मन्त्रे) (६६१)
(२०/१५)
- मासुरी दिशा—१८ (नरक) (१२)
- ईश्वरकु—७८ (१४)
- उग्र—७८ (भट) (१३)
- उग्रपुत्र—६३, ७८ (२३-१४)
- उत्तर—७० (जिन-माणम) (२२)
- उदक—१३४-३८, १४५-४७ :
पेठालपुत्र (१५)
- एकदली—१३१, १३२ (ज्ञानसे
मुक्ति) (२२)
- एकांतकूट—३८ (नरक) (१७)
- ऐरावत—४३ (५)
- मोपपातिक—७८ (देवता) १०)
- कपिजल—१०० (२६)
- काश्यप (महावीर भगवान्)—१४,
१६, २३, २५, २७, ४०,
५६, ७१ (११-१८-२-२२
२२-१४)
- काश्यपगोत्रीय—३३ (महावीर)
(१५)
- किन्नर—१०६ (६)
- कुणिम—३६ (नरक) (१५)
- कुंदुक—३७ (नरक) (१०)
- कुभीपाक—३६ (नरक) (७)
- कुक्षेश—७८ (१६)
- कुमारपुत्रीय—१३४ (भ्रमण)
(१८)
- कृष्ण—२० (महारथी) (६)
- कौरव्यपुत्र—७८ (१५)
- गया—४२ (६)
- गन्धर्व—११, १०६ (१४-६)

को जानते हैं—बलते, धड़े, सोते, जागते सदा निरन्तर (उनको) ज्ञान दण्डन उपस्थित रहता है। वह ऐसा कहते हैं—निम्नो' १ जो तुम्हारे पहले का किया हुआ कर्म है उसे इस कड़वी दुष्कर क्रिया (तपस्या)। भाग्य कर दो, और जो इसवक्त यहाँ काय वचन मनसे सवृत्त हो, या भविष्य के लिये पाप का न करना हुआ। इस प्रकार पुराने कर्मों के तपस्या से घन्त होने से और नये कर्मों के न करने से भविष्य में चित्त धन-प्राप्त होना। भविष्य में प्राप्त न होने से कर्म क्षय (होगा) कर्म क्षय से दुःख का क्षय, दुःख क्षय से वेदना का क्षय, वेदना क्षय से सभी दुःख नष्ट होंगे। हम यह विचार रचता है, इससे हम सन्तुष्ट हैं।'

येदो म मगधान् महावीर—

देव बहिवर्धमान सुवीर स्तीर्ण रामे सुमर वेद्यस्याम् ।

धृतेनाक्त वसव सीदतेव विश्ववेवा भाविस्त्रायतिपास १४

ऋग्वेद मण्डल २, अ० १, सूक्त ३,

अर्थात् हे देवो के देव वधमान । आप सुवीर (महावीर) हैं, व्यापक हैं। हम सम्पदामो की प्राप्ति के लिये इस वेदी पर धृत से आपका आह्वान करते हैं। इसलिये सब देवता इस यज्ञ में भावें और प्रसन्न होंगे ।

अतिथ्य रूप मासुर महावीरस्य नमनु ।

वधमुपसवामेतत्रितो रात्री सुरामुता ॥मन्त्र १४॥ धनुर्वेद,

अध्याय १२।

अर्थात्—अतिथिस्वरूप पूज्य मासोपवासी जातमात्र स्वरूप महावीर की उपासना करो, जिससे मलय, विषयंय अनध्यवसायरूप तीन ध्यान और धनमद शरीरमद और विद्यामद की उत्पत्ति नहीं होती ।

नोट—यह परिशिष्ट भाग का मंदर धीरावृत की ओर का न समझा जाय ।

- मन्दर—७७, १०३ (पर्वत) (१८-१८)
 मलय—७७ (१८)
 महारथी—२० (कृष्ण) (६)
 महावीर—४ (ज्ञातृपुत्र), १६
 (४-२) (ज्ञानदर्शनयुक्त), ५१
 (निर्ग्रन्थ, धनत ज्ञानी) ६६,
 ७६, १४७ (१६)
 महेन्द्र—४१ (देवता) (४)
 मार—४ (मायाका लप्टा) (१३)
 म्लेच्छ—५ (धनार्थ) १२६
 (२०-१६)
 यमदूत—३४ (२५)
 यमलोक—६१ (८)
 यक्ष—१०६ (५)
 राक्षस—११, १०६ (५)
 राजगृह—१३३ (६)
 रामगुप्त—२६ (रामचन्द्र) (७)
 रश्मि—४१ (पर्वत) (१४)
 लवस्तम देव—४२ (१४)
 लिच्छवि—६३ (वराज) (२३),
 ७८ (पुत्र) (१६)
 लेप—१३३ (नानंदा गृहपति)
 (१५)
 लोकायत—२ (भोतिनवादी) (३)
- लोहपथ—३७ (नरक) (४)
 विदेह—२६ . (के लिपि) (६)
 विष्णुवसेन—४२ (८)
 वीर—१ (महावीर) (६)
 वेतरणी (नदी)—२, २७, ३४
 (१२-१०)
 वेतालिक—३८ (द्वितीय) (१४)
 वैजयन्त—४० (प्रासाद) (२३)
 वैशालिक—१६ (ज्ञातृपुत्र भगवान्)
 (२४)
 वाल्मिकि—४१ (स्वर्ग) (२२)
 विद्युत्पाल—२० (६)
 सदा जलता—३०, ३८ (नरक)
 (२२)
 सन्तापनी—३७ (नरक) (८)
 संबन्धी—१७ (ज्ञातृपुत्र) (२)
 सुदर्शन गिरि—४१ (११)
 सुधर्मा—३६, ४२ (सभा) ७४
 (१७-१५)
 सुपर्ण—१०६ (५)
 सूत्र—६८ (१८)
 हस्तितापस—१३२ (१८)
 हिमासय—२५ ७७ (१८-१८)

- गरुड—४२, १०६ (६-६)
 • (गोशाल)—१३० (आजीवक)
 (१२)
 गौतम—१३४-१३७ (इन्द्रभूति)
 (६-८)
 ग्रन्थ—१ (जिन-वचन) (२०)
 (जब्रुस्वामी)—३३, ३६, ५६, ७४
 (११-१७)
 • जिन—५०, ५२ (का व्याख्यान
 धर्म), ६८ (५-२२-२)
 • ज्ञातुपुत्र—१६ (महावीर), १७,
 १६ (वंशातिक), ३६, ४१,
 ४२, ४३, ७८ (१६-१७)
 ज्ञातुपुत्रीय—१३१ (जैनसाधु) (६)
 तगण—२५ (हिमालयकी जाति)
 (१८)
 दन्तवध—४२ (सत्रिय) (६)
 • देव—११, १०६ (देवासुर) (१५-८)
 देवसलोकता—१८ (२४)
 द्विपायन—२६ (महाऋषि) (६)
 धरणेन्द्र—४२ (भुवनपति-इन्द्र)
 (२)
 • नन्दन—४१ (वन) (२३)
 • नारायण—२६ (ऋषि) (७)
 • नालदा—१३३ (१०)
 नालदीय—१३३ (ग्रन्थयन) (७)
- निग्रन्थ २६ (साधु), ४५, ५१
 (महावीर) (६-२३) ७३,
 १३८, १३९
 निग्रन्थ-वचन—१०६, १०३, १३८
 (७-२२)
 निग्रन्थधमण—१३४ (२)
 निमि—२६ (विदेह के) (६)
 निषा—१३१ (नरक)
 निषध—४१ (पर्वत) (१३)
 पाण्डक—४० (वन) (२३)
 • पराधर—२६ (ऋषि) (६)
 • पवित्र समुद्र—१३० (धरवसागर)
 (१५)
 पार्श्व—१३४ (सीधंकर) (११)
 • पुत्रस—४६ (बोक्सा) (१८)
 पूतना—२७ (७)
 पूर्वसमुद्र—१३० (वगानसादी)
 (१५)
 वेदासपुत्र—१३४ (उदक) (१३)
 वधमान—४२ (महावीर) (६)
 • बाहुका नदी—२६ (७)
 • बौद—६१ (२)
 (बौद मिला)—१३० (१४)
 (बौद मत)—३३
 भगवान् (महावीर)—१६, १०६,
 १२१, (२-१५-२७)

- श्यानुपूर्वी—७७ (१५)
 श्याप्त—५५ (१६)
 श्यान्पण—१०५ (१२) (गणना)
 श्यामिपार्थी—८ (मासाद्यो) (४)
 श्यामुष्मात्—३२ (१०)
 श्यारष्यक—६६ (श्रमण) (२६)
 श्यारम्भ—२४ (हिंसा आदि) (१४)
 श्यावुत्त—७७, ७६ ११८
 (१-२२-३)
 श्यामुप्रज्ञ— १२, (३)
 श्यासव—२३ (कर्म साव), २८
 (२३) १०३ १२४.
 (१२-१३)
 श्याहारपणिना—१०६ (आहार-
 शुद्धि) (१६)
 श्याहार-शुद्धि—१०६ (१६)
 श्यान्द्रनील— ११६ (२३)
 श्यासिमित—१०३ (६)
 श्यास्वर—८ (११)
 श्यात्कथ—५ (अभिमान) (१३)
 श्यादकयोनिग—११२, (११-१६)
 श्यापधान—६८ (१८)
 श्यापदान—७ (४)
 श्यापधि—१६ (आठ-मूलप्रकृति)
 (१६)
 श्यापयोगमे मिषण—१४० (१७)
 उपमायें १०३ (१३)
 उपसपदा—१४७ (पच महाव्रतिक)
 (६)
 उपसर्ग—१५ (वाधा), १०५ (७-२)
 उपोसय—६०६ (के चार दिन),
 १४१ (१४-१८)
 एषणा—५७ (७)
 कथा-समाप्ति—८, १४ (मृत्यु) (११)
 कर्म—७१ (आठ) (१८)
 कर्मभूमिग— ११३ (१३)
 कर्मभोग—११ (३)
 कसाई—६७ (२)
 कामभोग—२, १२, १७ (२-५-१५)
 कालक्षय—६५ (मृत्यु) (३)
 काय—५० (१२)
 कायोत्सृष्ट—७२ (मृत्यु) (४)
 कुरर—५८ (पक्षी) (१३)
 कु-धीलता—५२ (५)
 कृतकरणीय—१६ (२०)
 केवनी—२६ (१५) (तीवकर)
 ६७ सर्वज्ञ (८)
 केवलु चन—३१ (१३)
 क्रिया-अक्रिया—१२४ (१७)

शब्दानुक्रमणी

- सक्रिय आत्मा—५४ (सार्व) (२४) ● अनुशासन—६६, ६६ (उपदेश)
 सक्रियवाद—५६, ६०, १०७ (२१-१३) ● म-प्रमाद—४७ (७)
 सग्निकाय—११६ : (८) ● सम्याख्यान—१३५ (निन्दा) (११)
 सग्नित्वपरिषदा—४४ (५) ● समक—११६, (२०)
 सग्नित्वबुक्ता—४३ (२४) ● म-मनुष्य—७० (देवता) (२४)
 सग्नित्वशरीर—१२० ● मरणि—८० (५)
 सज्ञान—५६ (२१) ● म-रति-रति—५४ (१८)
 सज्ञानवाद—४ (२०) ● मवग्रह—१०३ (शयनासन आदि)
 सज्ञानवादी—१०७ (१५) (२३)
 सज्ज—४३ (६) ● म-व्यक्त—५ म-व्यक्त : (१२)
 सध्याह्न—१११ (६) ● म सञ्जी—१२० (वेहोला) (१५)
 ● अधिकरण - १५ (भगवा) (१८) ● मागार-हीन—१०३ (महत्) (६)
 सध्याह्न—१११, (६) ● मात्मदही—१२६ (१४) (४)
 ● मनगार—३१ (२) ● मात्मा—३ (नित्य) ६२, ७२
 ● मनागारिक—१, २८, ४८ (म-वर्ता) (६-२१)
 (२२-२१) ● म-सत्—७६ (मात्मा) (११)
 मनशन—१२ (१६) ● मादान—६ (कर्मबधनकरण)
 ● मन-तज्ञान मनन्तदर्शन—४० (२४)
 (महावीर) (२) ● माघा कर्म—७ (भिक्षुके निमित्त
 मनायं—५ (मिथ्यादृष्टि) (६) बना भोजन) ५३, ५४, १
 १२३ : (२३-२४-६-१८)

- मातृपात—२५(२)
 पुतंग—१६ (२३)
 ध्यान—१४ (२६)
 ध्यानयोग—४६(६)
 मलपाद—३७ (सिंहव्याघ्र) (१२)
 नरकवेदना—३३ ३४ १०२
 (१७ २५ ६)
 बन्दी पूरण—३२(२)
 नित्य-अनित्य—(१२३) (५)
 निदान—७२ (१६)
 नियमिवाद—४(७)
 निग्रह—७६(२०)
 निजरा—४१ ६२(१६ १०)
 नियति—३ (५)
 निर्वाण—५२ ५७ १०३ १३८
 १२२ (२४ २५ ११ २३ १३)
 निहतकटक—७८(राज्य)(७)
 निह्व ६२ (सत्य लोपक)(२२)
 पक्षे द्वय—११४(६)
 पद्मवरपु ङरीक—७४ ७६(१७-५)
 परमायपरायण—१२(२६)
 परलोच—१३(५)
 परिग्रह—५० १४१ (स्थूल) १४२
 (७ ४ १६)
 परिग्रह रहित—६ (हिंसादिविरत)
 (१६)
 परिनिर्वाण—१३८(सवधा मोक्ष)
 (२५)
 परिमयक—१००(२६)
 परिव्राजक—१६ (११)सयम साधक)
 १०४ (२४)
 पापघम—६५ ६७ (२४ २६)
 पाप-पुण्य—१०५(२४)
 पिण्डपात २४ (भोजन) (२१)
 पुण्डरीक—७४(३)
 पुण्य अपुण्य—१२४(१२)
 पुष्कराक्ष—११३(१०)
 पूतिकृत—७ निर्दोषमे आधाकर्मी
 मिश्रण(२०)
 पृथिवी—५६(जीव)(१६)
 पोषध—१३३(चार दिन)(२३)
 प्रग्रह—१०३ (गिहार)(२४)
 प्रज्ञापित—० (१६)
 प्रज्ञापक—७०५ ७०६
 प्रतिधम—५७ (आहार)
 प्रतिक्रमण—१४६(पाप से पीछे
 हटना २४)
 प्रत्याख्यान—१३४ १३५ ११८
 (त्याग)(४ + २)
 प्रधान—१६ (ध्यान)(४)
 प्रवादी—६ मतवादी (२)
 प्रवादुक—१०७(१३) मतप्रवक्त
 १०८ (३)
 प्रवज्या—२५ मोक्ष तक के लिए
 ६५ (२५ १३)

- *क्रियावाद—६ (१८)
 *क्रियावादी—१०७ (१४)
 क्रियास्थान—१०८ (७)
 क्रूरदंड—१०० (२८)
 सलिक—३ (१०)
 *मणघर—७० (२६)
 गिरिल—१०० (बाहन) (१७)
 गृहपतिकथा—१३५ (४)
 *गोघातक—६० (५)
 *ग्राम्यधर्म—१६ (मैयुन) (१०)
 *ग्रामधर्म—५८ (२७)
 चन्द्रकांत—११६, (२५)
 *धर्मसूत्र—६८ (का आसन) (६)
 धर्मासन—६७ (२५)
 *धेक—६५ (धतुर) (१८)
 जगम-स्यावर—११४, ११५
 (५-८)
 जगत् कर्ता—८ (८)
 जल-स्पर्श—८४-८५
 जीव-भजीव— १२४, (८)
 *जीवनिकाय—११६ (११) (जीव-
 समूह)
 जूमा—५१ (५)
 *ज्ञानदर्शन—१०५ (४)
 ज्ञानदर्शनपासी—१६ (महावीर)
 (२४)
 *उपागत—१५ ६२ (महंत, तीर्थ-
 कर, बुद्ध) (१६-२०)
 ताम्बा—११६ (१६)
 *तापी—१६ (महावीर), ३१, ६८
 ६६ (भगवान्), १३३
 (महंत) (७-२-१५-४-३)
 तेषन—१२१ (१२)
 तितिक्षा—४६ (१०)
 *तीर्थंकर—२६, ८, ६३, ६८ (१६ ३
 २-१२)
 नस—१४३ (२)
 *नाण-शरण—१६ (२)
 *नस-स्थावर—११०, १४५
 (१०-५)
 निस्ति—१००, (बाहन) (१७)
 *दंड—४३ (१३) (कर्म, पाप-दंड =
 पापकर्म), १०१ (१६)
 (भासी दंड), १४४ (३)
 दखन—६६ (मन्-भावरण) (४)
 दास—१०१ (क्रीत) (२)
 दास-दासीया—७८ (५)
 *दुष्कृत्य—३० (२)
 दुःखनिरोध—६७ (११)
 देव-देवी—१२४ (२१)
 द्रव्य—७३ (४)
 धर्म-अधर्म—१२४ (१०)
 *धर्मदायक—२५ (२२)
 धर्म-पक्ष—१०२-३ (२७-३)
 *धाम्—३ (बौद्ध) (१३)

- योग—११६ (१६)
 तैश्या—५४, ६४ (ध्यान) (२१-
 (१८)
 लोक—१० (अनन्त, नित्य) (२)
 लोक-प्रलोक—१२४ (६)
 लोकवाद—६ (२३)
 बन्दन-पूजना—१४ (२२)
 वाद—१०७ (क्रिया, अक्रिया,
 विनय, अज्ञान—) (१४)
 वासना—७१ (१७)
 विज्ञापना—१७, (भारि) (१३)
 वितर्क—६ (१२)
 विनय—४२, ५६, ६०, ६५
 (अभ्यास) (२२ २१-५१८)
 विनयवादी ६०, १०७ (७-१५)
 विभक्त्यवाद—६८, (अनेकानुवाद)
 (३)
 वृषल—६८ (अमरको गाली)
 (१२)
 वेतासीम—११, १३ (विदारक)
 (१-१२)
 वेदना-निबंरा—१२४: (१५)
 वेदया—१६ (१६)
 वेदावृत्त—१०० (अभेद सेवा) (२६)
 व्याकरण—६७ (उपदेश), ६८,
 ७१, (व्याख्यान) (१७-३-५)
 व्यावृत्त—१२५ (१२)
 व्यापाद—११६ (२२)
 व्ययनासन—१४, २८, ६६ (२६-
 १३-५)
 शाश्वत—६८
 शास्ता—६८, उपदेष्टा, १२३
 (१६=१०)
 शून्यागारविहारी—१५ (११)
 शेष द्रव्य—१३४ (८)
 श्रमण—७, १४ (अतिथि), १४,
 २४, ३६, ५८, ६८,
 ७२, १३२, (१६-५-
 १६-१६-११-७-१७)
 श्रमण ब्राह्मण—१, ५, ८, ६७,
 १३५, १४६, (२०-१८-१५-
 २४-११-७)
 श्रमणोपासक—१०६, १३०, १४०-
 ४५ (आयक) (१६-१०-२३-५)
 श्राविका—३० (१८)
 सजीवनी—३७ (नरक) (१७)
 संबोधि—७१ (परमज्ञान) (४)
 संबोधित—११ (समभक्ता) (४)
 समय—१४ (५)

- प्रश्नकर्ता—११८ (१३)
 प्रश्न भाषना—६१
 ● प्रासादिक—७४ (दशनीय) (८)
 ● वध मोक्ष—१२४ (११)
 अधिक—११६ (१८)
 बहुजनप्रणम्य—१४ (१०)
 बाहिरिका—१३३ (शास्त्रानगर)
 (१०)
 ● बुद्ध—२३३ (आत्मज्ञ), ४८
 (तत्त्वज्ञ) (२४) ५२ ज्ञानी
 (१५) ५७, २६ ५६ ६, ७३
 (तत्त्वज्ञ) (३) १०५ (सिद्ध)
 (५) १२६ (२३) (ग्रहंत)
 १३३ (२) (तत्त्वदर्शी), १३८
 (मुक्त) (२५)
 ● बोधि—१६ (परम ज्ञान) (१५)
 ग्रहाचर्यं—६६ (२)
 ● ग्रहाचर्यपराजित—२१ (१३)
 ● ग्रहाचर्यवास्त—८, ६५ (२५, १७)
 ● ग्राहण १४, १६ (मुनि), ५६
 (ज्ञातपुत्र), ६४ (५) ३-३
 ● भन्ते—७६, १४६ (२०-१२)
 भयत्राता—७८, १०५ (११-७)
 ● भिक्षु—६, ५०, ५१, ५५, ६४, ८०
 १२२, (१६, ४, १८, २३, ८, १०)
 ● भिक्षुचर्या—२३ (१६)
 भिक्षुजीवन—१३ (१६)
 भौतिकवाद—२ (लोकायत), ६
 (१४-१०)
 ● भोग—७८ (राजपाल) (१४)
 भोजननियम—१०४ (४)
 भोग—६८ (विवरण) (१६)
 भगुप्त—११४, (२५)
 महाकाय—१३७, १२३ (१७ १५)
 महाव्रत—१७ (१७)
 ● महोरग—११४ (१८)
 ● माया—११ (२०)
 माया-लोभ—१२४ (१६)
 ● मायावी—२६ शठ (२५)
 ● मार—३ मृत्यु (२५)
 ● मिथ्याजीविका—१२५ (११)
 ● मिथ्यादर्शन—१२० (२६)
 ● मिथ्यादृष्टि—५ (अनायं), ५८,
 १००, १२१ (६, १६, १४, १०)
 ● मुनि—१३, १५ (१८-१६)
 मुनिधर्म—५४ (६)
 मुनिपद—१४ (१४)
 मुग—१०६ (२५) ।
 ● याम—१४६ (चार, पादके मतम)
 (२४)
 युग्य—१०० (१७)
 ● रत्न—६२ त्रय (१८)

- समवसरण—५६ (मेला) (१६)
- समाधि—२४, २६, ५३, ६४,
(१८-१६-२-११)
- समिति—२७, १०३, (१८-६)
- समिति-गुप्ति—६६ (६)
- सरट—११४, (२)
- ससार—१२४, (२१)
- सम्यग्दर्शन—४८, ४९ (२६-२)
- सयम—१२, १७, (६-६)
- सरीसृप—१५ (६)
- सवर—८ (सयम), १६ (२०-५)
- साधुसामाचारी—१० (साधुजीवीके
१० नियम) (१४)
- सामायिक—१५ (भावसमाधि
चर्चा) १७, ७३ (१३-२-३)
- सारण—११ (व्यवहार) (१५)
- साहस—२८ (मैथुन) (१५)
- सिद्ध—६६, १०५ (मुक्त), १३८
(१४-५ २५)
- सिद्धि—४१, ८० (मुक्ति) (२०-
१७)
- सिद्धि-असिद्धि—१२४ (२४)
- सुधाख्यात—६६, ७८ (८ २१)
- सुवत्त—१६, २७ (१६-१८)
- सूर्यकांत—१२५ (२५)
- स्वध—३ (बौद्ध) (६)
- स्यावरकाय—१३६, १३७ (२३-५)
- स्त्रीपरिज्ञा—२८ (१)
- स्त्रीवेद—३० (मराभिलाषा) (११)
- स्थविर—२२ (४)
- स्नातकब्राह्मण—१३१ (१६)
- स्नातकभिक्षु—१३० (२०)
- स्वाख्यात—४७ (३)
- हरतनुक—११५ (१७)
- हरितयाम—१३४ (८)
- हिता—१२६, (२)

(नोट) शब्दों के धागे पृष्ठांग धीरे उसके धागे ब्रैकेट में पत्रिके
अंक पढ़ियेगा ।

